

संपादक का वक्तव्य

हमारी सम्मति में यह पुस्तक एक अत्यंत सामयिक आवश्यकता की पूर्ति है। इसे प्रकाशित कर हम कार्यालय ने अपने को पवित्र कर लिया है।

लेखों का अनुवाद कैसा हुआ है, इसकी परीक्षा पाठक स्वयं कर लें। लेखों के ऊपर हमने जो संपादकीय नोट दिए हैं, वे केवल लेखों की व्याख्या के लिये, उनके विषयों को स्पष्ट कर देने के लिये तथा उनका संबंध बतला देने के लिये। लेखों का क्रम भी उनकी उपादेयता तथा व्याख्या और आवश्यकता के अनुसार रखा गया है, न कि उनके लिखे जाने के समय के अनुसार।

आशा है, पुस्तक से पाठकों को लाभ होगा।

कवि-कुटीर
१।३।३४

}

उलगावल भागवे

अनुवादक के दो शब्द

गांधीजी भारत का दौरा कर रहे हैं। शत्रुतोद्धार के लिये उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। अगली अगस्त तक वह वैयस हरिजन-सेवा-कार्य करेंगे। बंदल हरिजन-सेवा उचित है अथवा नहीं, राजनीतिक कार्य अधिक महत्व-पूर्ण है अथवा यह कार्य, तथा गांधीजी का हर कार्य के लिये ही अपने प्राणों की बाजी लगा देना उचित है या नहीं, इन विषय में लोगों का भिन्न मत है। मेरा भी अपना मत है। पर यह समस्या इतनी गंभीर है कि हम पर हर पहलू से विचार करना ही होगा। गांधीजी इन समय से नहीं, प्रायः २० वर्ष से हरिजनों के लिये मरचे, श्रंष्ट तथा महान् सेवाएँ हैं। इस महान् कार्य के विरोधियों के लिये गांधीजी से क्या कोई शत्रु नहीं। अतएव अद्वैत-समस्या पर गांधीजी का संतुष्ट जान लेना आवश्यक है। किन्तु उनका व्याख्यान सुनने का अवसर न मिला हो, जो उनके विरोधियों के तर्कों से निराश हो गए हों, उनके लिये यह आवश्यक है कि एक ही स्थान पर एकत्रित गांधीजी के विचारों को पढ़कर हम समस्या को अच्छी तरह हृदयंगम कर लें।

प्रायः से एक पर एक अपनी 'हिंदू-हित की हत्या'-पुस्तक लिखने के बाद तथा दीवान गोहुलचंद्र एडर-सिंहित 'दलितों की समस्या'-पुस्तक को पढ़कर मैंने यह निश्चय किया था कि हरिजन-समस्या पर गांधीजी के लेखों को एक स्थान पर एकत्रित करूँगा। और, अंतर्गत में मैंने २४-२५ जेष्ठ इकठ्ठे भी किए, पर उनका अनुवाद करने का समय न मिला। इसी बीच आई रामनाथदास मुमन की The Bleeding Wound-नामक सुंदर पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें गांधीजी के लेखों का बड़ा सुंदर समग्र है।

हरिजन

हरिजन तेँ चाहो भजन, तो हरि-भजन फिन्तूळ,
जन द्वारा ही करत हैं राजन मिलन कबूल ।

*

*

*

कलियुग ही मै मो मिली अति अचरजमय बात—
होत पतितपावन पतित छुवत पतित जन्न गात ।

श्रीदुलारेलाल भार्गव

अछूत-समस्या

अछूत-प्रथा और उसकी विपमताएँ

[१९२४ में, चेन्नई में, कांग्रेस-महासभा के अधिवेशन पर, अछूत-सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एक बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। नीचे उसका संक्षेपित रूप दिया जा रहा है। हमको पढ़कर पाठकों को यह स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि गांधीजी के हरिजन-संबंधी विचारों को किसी प्रकार भी जड़ कहना कितना अनुचित है। उनके विचार कितने प्राज्ञ हैं।—संपादक]

मित्रो, अछूतोद्धार के विषय में अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये मुझसे कहना एक प्रकार से अनावश्यक ही है। मैंने अगणित बार सार्वजनिक व्याख्यानों में कहा है कि यह मेरे हृदय की प्रार्थना है कि यदि मैं इस जन्म में मोक्ष न प्राप्त कर सकूँ, तो अपने अगले जन्म में भंगी के घर पैदा होऊँ। मैं 'जन्मना' तथा 'कर्मणा' दोनों रूप से 'वर्णाश्रम' में विश्वास रखता हूँ, किंतु भंगी को किसी भी रूप में हीन 'आश्रम' का नहीं समझता। मैं ऐसे बहुत-से भंगियों को जानता हूँ, जो आदर तथा श्रद्धा के पात्र हैं। और, ऐसे बहुत-से ब्राह्मणों को भी जानता हूँ, जिनके प्रति जरा भी श्रद्धा तथा आदर का भाव

से देखना चाहिए। पर उसने ब्राह्मण तथा भंगी के लिये एक ही 'धर्म' नहीं बनलाया है। उसका तो कहना है कि जिस प्रकार ब्राह्मण की पांडित्य के लिये प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार भंगी की भी होना चाहिए। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखें कि अद्वैतों को यह महसूस न होने पावे कि उनसे हिकारत की जानी है। चाहे ब्राह्मण हो या भंगी, यदि वह एक ही ईश्वर की पूजा करता है, तथा अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखता है, तो मैं उसे किस प्रकार दो निगाहों से देख सकता हूँ। कम-से-कम मैं तो यह पाप समझता हूँ कि भंगों को रसोई का बचा-बुचा जुटा भोजन दिया जाय, या आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता न की जाय।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि हिंदू-धर्म में अद्वैत-प्रथा के वर्तमान रूप का कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं है, पर भिन्दी दशाओं में, एक सीमिन रूप में, अद्वैत-प्रथा को स्वीकार लिया गया है। उदाहरण के लिये जब कभी मेरी माता कोई गंदी चीज छूती थी, तो अद्वैत हो जाता था, और स्नान द्वारा उन्हें शुद्ध करना पड़ता था। कोई अपने जन्म से अद्वैत हो सकता है, यह मानना मैं एक वैष्णव होने के नाते अस्वीकार करता हूँ। धर्म में जिस प्रकार के अद्वैत-पन की आज्ञा है, वह प्रकृतिः अस्पर्शा है—कर्म तथा क्रिया द्वारा शुद्धि-अशुद्धि होती है, न कि कर्ता द्वारा। इतना ही नहीं, ठीक जिस प्रकार बचपन में अपनी मानाओं की सेशओं,

होना कठिन ही है। मेरे उपर्युक्त विचार होने के कारण मेरी धारणा है कि अछूतों के बीच में ही जन्म लेने से मैं उनकी अधिक लाभदायक सेवा कर सकूँगा, तथा दूसरे समुदायों से उनकी ओर से बोल सकूँगा।

किंतु जिस प्रकार मैं यह नहीं चाहता कि छूत कहलानेवाले अछूतों से घृणा करें, उसी प्रकार मैं यह भी नहीं चाहता कि अछूत के हृदय में छूत के प्रति कोई दुर्भाव हो। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम के समान वे हिंसा द्वारा अपना अधिकार प्राप्त कर लें। मैं स्पष्ट रूप से अपने सामने ऐसा समय देख सकता हूँ, जब संसार में शक्ति के क़ैसले से ही अपना अधिकार प्राप्त करना संभव न होगा। इसीलिये जिस प्रकार मैं ब्रिटिश सरकार के विषय में कहता हूँ, उसी प्रकार अपने अछूत भाइयों से आज कहता हूँ कि यदि वे अपनी कार्य-सिद्धि के लिये शक्ति की शरण लेंगे, तो अवश्य ही असफल होंगे।

मैं हिंदू-धर्म का उद्धार करना चाहता हूँ। मैं अछूतों को हिंदू-समाज का अंतर्भाग समझता हूँ। जब मैं एक भी भंगी को हिंदू-धर्म के दायरे के बाहर जाते देखता हूँ, तो मुझे बड़ा क्लेश होता है, किंतु मेरा यह विश्वास है कि समुदाय के सभी भेद मिटाए नहीं जा सकते। मैं गीता में भगवान् कृष्ण द्वारा सिख-लाए गए समानता के सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। हमें गीता की सीख है कि चारों जातियों—वर्णों के लोगों को समान भाव

में देखना चाहिए। पर उसने ब्राह्मण तथा भंगी के लिये एक ही 'धर्म' नहीं बनाया है। उसका नौ कहना है कि जिस प्रकार ब्राह्मण की पांडित्य के लिये प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार भंगी की भी होना चाहिए। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखें कि अद्वैतों को यह महसूस न होने पावे कि उनमें हिंसा की जानी है। चाहे ब्राह्मण हो या भंगी, यदि वह एक ही ईश्वर की पूजा करता है, तथा अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखता है, तो मैं उसे जिस प्रकार दो निगाहों से देख सकता हूँ। कम-से-कम मैं तो यह पाप समझता हूँ कि भंगी को रसोई का बचान्युचा जुटा भोजन दिया जाय, या आरक्ष्यता पढ़ने पर उसकी सहायता न की जाय।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि हिंदू-धर्म में अद्वैत-प्रथा के वर्तमान रूप का कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं है, पर किन्हीं दशाओं में, एक सीमित रूप में, अद्वैत-प्रथा को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिये जब कभी मेरी माता कोई गंदी चीज छूती थी, तो अद्वैत हो जाती थी, और स्नान द्वारा उन्हें शुद्ध होना पड़ता था। कोई अपने जन्म से अद्वैत हो सकता है, यह मानना मैं एक वैष्णव होने के नाते अस्वीकार करता हूँ। धर्म में जिस प्रकार के अद्वैत-पन की आज्ञा है, वह प्रकृतितः अस्थायी है—कर्म तथा क्रिया द्वारा शुद्धि-अशुद्धि होती है, न कि कर्ता द्वारा। इतना ही नहीं, ठीक जिस प्रकार बचपन में अपनी माताओं की सेवाओं,

हमारे मैले-कुचैलेपन को दूर करने की शुश्रूषाओं के लिये हम लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज की सेवा करने के कारण भंगी के सबसे अधिक आदर होना चाहिए।

इसके साथ एक दूसरी बात भी है। मैं सहभोज तथा अंतर्जातीय व्याह को अद्वैत-प्रथा दूर करने के लिये अनिवार्य नहीं मानता। मैं घर्णाश्रम-धर्म में विश्वास करता हूँ, पर भंगियों के साथ खाना भी खाता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मैं संन्यासी हूँ, क्योंकि इस कलियुग में कोई संन्यासी के लिये निर्धारित नियमों का पालन कर सकता है, इसमें मुझे घोर संदेह है। पर मैं जान-बूझकर संन्यास की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। इसलिये मेरे लिये किसी बंधन का पालन करना अनावश्यक ही नहीं, प्रत्युत हानिकार भी है। अंतर्जातीय व्याह का प्रश्न मेरी ऐसी दशावाले के लिये उठता ही नहीं। मेरे लिये यही कहना पर्याप्त है कि मेरी योजना में अंतर्जातीय व्याह नहीं है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरे समाज में सब लोग एक साथ (एक दूसरे के यहाँ) भोजन नहीं करते। हमारे कतिपय वैष्णव-परिवारों में दूसरे का बर्तन या दूसरे की अँगीठी की आग भी काम में नहीं लाते। आप इस प्रथा को अंध-विश्वास कह सकते हैं, पर मैं इसे ऐसा नहीं समझता। यह तो निश्चित है कि इससे हिंदू-धर्म की कोई हानि नहीं हो रही है। मेरे आश्रम में एक 'अद्वैत' साथी अन्य आश्रमवासियों

के साथ बिना किसी मेद-भाव के भोजन करता है, पर मैं आश्रम के बाहर किसी व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह नहीं देता। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि मैं मालवीयजी की स्तिनी इज्जत करता हूँ। मैं उनके पैर धो सकता हूँ। पर वह मेरा हुआ खाना नहीं खा सकते। क्या मैं इसे अपने प्रति उनकी उपेक्षा समझकर इससे घुरा मानूँ? हर्गिज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह उपेक्षा के कारण ऐसा नहीं करते।

मेरा धर्म मुझे 'मर्यादा-धर्म' का पालन करना सिखलाता है। प्राचीन युग के श्रमियों ने इस विषय में खूब छान-बीन तथा गवेषणा द्वारा कुछ महान् सत्त्वों का अनुसंधान किया था। इन सत्त्वों की समानता किसी भी धर्म में नहीं वर्तमान है। उनमें से एक यह भी है कि उन्होंने मनुष्य के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक कतिपय खाद्य पदार्थों का पना लगाया था। अतः उन्होंने उनके सेवन का निषेध किया है। मान लो, किसी को खूब यात्रा करना है, और उसे भिन्न रीति-रिवाज तथा भोजन करनेवाले व्यक्तियों के बीच में रहना है—यह जानकर कि जिस समुदाय के बीच में रहना होता है, उसके व्यक्तियों की समाज-प्रथा नए व्यक्ति पर स्तिना दबाव डाल सकती है, ऐसी विषम समस्याओं का सामना करने के लिये उन्होंने 'मर्यादा-धर्म' की रचना की। मैं उसे हिंदू-धर्म का अनिवार्य अंग नहीं मानता। मैं एक ऐसे समय की भी कल्पना कर सकता हूँ, जब ये बाधाएँ बिजुल ही उठ दी जाएँगी। पर अद्भुत-द्वार-

आंदोलन में जिस प्रकार का सुधार कराने की सलाह दी जा रही है, उसमें सहभोज तथा अंतर्जातीय विवाह की बाधा भी उठा देने की बात नहीं कही जा रही है। अपने ऊपर पाखंड तथा अव्यवस्थित चित्तवाला होने का दोष लगने का भय होने पर भी मैं जनता से इनको एकदम दूर कर देने की सलाह न दूँगा। उदाहरणार्थ मैंने अपने लड़के को मुसलमान-घरों में स्वेच्छा-पूर्वक भोजन करने दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह इस बात की पूरी तरह से फिक्र रख सकता है कि क्या खाद्य है तथा क्या अखाद्य। मुसलिम घर में भोजन करने में मुझे स्वयं कोई एतराज नहीं है, क्योंकि भोजन के विषय में अपने लिये मैंने बड़े कठोर नियम बना रखे हैं। मैं आपको अलीगढ़ की एक घटना बतलाता हूँ—मैं और स्वामी सत्यदेव श्वाजा साहब के मेहमान थे। स्वामी सत्यदेव मेरे विचारों से सहमत नहीं थे। मैंने आपस में बहुत कुछ तर्क-वितर्क किया, और स्वामी सत्यदेव से समझा दिया कि मेरे जिस प्रकार के निचार हैं, उनको रखते हुए एक मुसलमान के हाथ का भोजन अस्वीकार करना उतना ही अनुचित है, जितना भोजन कर लेना स्वामी के लिये 'मर्यादा का उल्लंघन' करना होगा। अतएव स्वामी के लिये भोजन बनवाने का अलग से प्रबंध करना पड़ा। इसी प्रकार जब मैं बारी साहब का मिहमान हुआ, तो उन्होंने एक ब्राह्मण-रसोइयाँ तैनात किया, और उसे सख्त हिदायतें दीं कि रसोई का सब सामान

बादर में स्नान स्नोर्ट बनाया करे। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि यह नहीं चाहते कि जनता के मन में इस प्रकार का गुन भी संदेह हो कि यह मुझे तथा मेरे साथियों को मर्यादा-भंग करना चाहते हैं। इस एक घटना ने मेरी नज़रों में भारी साक्ष्य को बहुत ऊँचा उठा दिया।

मैं इस एक गान-गान की धान पर इनके चिन्तार के साथ इसीराते बोध गया कि मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके (अज्ञानों के) साथ या इस नियम में किसी दूसरे के साथ व्यवहार में कोई पागल हर्षिश नहीं बर्तना चाहता। मैं आपको अंधकार में रखना या झूठा छान्द दिखाना अपना समर्थन प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं अज्ञान-ग्रथा को इसलिये उदा देना चाहता हूँ कि उसका मूलोद्देशन स्वास्थ्य-प्राप्ति के लिये अनिवार्य है, और मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ। पर अपने किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं आपको नहीं मिलाना चाहता। मेरे सामने जो प्रश्न है, वह स्वास्थ्य से भा अधिक बड़ा है। मैं अज्ञान-ग्रथा को इसलिये अंत करना चाहता हूँ कि यह आत्मशुद्धि के लिये आवश्यक है। अज्ञानों की शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, यह निरर्थक बात है, किंतु स्वयं मेरी तथा हिंदू-धर्म की शुद्धि अभीष्ट है। हिंदू-धर्म ने इस दूषण की धार्मिक आज्ञा देकर एक बड़ा भारी पाप किया है, और मैं अपने शरीर पर ही ओढ़कर इस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ।

ऐसी दशा में, मेरे कार्य के लिये, मेरे सामने दो ही मार्ग खुले हुए हैं—अहिंसा और सत्य । मैंने एक अछूत-बच्चे को अपना बच्चा बना लिया है । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी स्त्री को अपने विचार से पूरी तरह सहमन नहीं कर सका हूँ । वह उसे उतना प्यार नहीं करती, जितना मैं । पर मैं उसका मत-परिवर्तन क्रोध द्वारा नहीं, प्रेम द्वारा ही कर सकता हूँ । यदि हमारे किसी आदमी ने आपका घुस किया हो, तो मैं आपसे उसके लिये क्षमा माँगना हूँ । जब मैं पूना में था, अछूत-समुदाय के किसी व्यक्ति ने कहा था कि यदि हिंदू उनकी ओर से अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, तो वे ज़बरदस्ती अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे । क्या इस प्रकार अछूतों की दशा सुधर सकती है ? घोर सनातनो हिंदुओं का मत-परिवर्तन केवल धैर्य-पूर्ण तर्क तथा उचित व्यवहार से ही हो सकता है । जब तक उनका मत-परिवर्तन नहीं होता, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि धैर्य-पूर्वक अपनी वर्तमान दशा को सहन कीजिए । मैं आपके साथ खड़ा रहने, कंधा मिलाकर आपकी पीड़ाओं में हाथ बँटाने के लिये तैयार हूँ । जिस मंदिर में ऊँची जाति के लोग उपासना करते हैं, उसमें आपको भी उपासना का अधिकार मिलना ही चाहिए । स्कूलों में भी अन्य जाति के बच्चों के साथ आपके बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए । इस भूमि का सबसे बड़ा सरकारी ओहदा—बाइस-राय तक का पद—भी आपको मिलने का अधिकार होना

पैशाचिक प्रथा

['बंग-इंडिया' में प्रकाशित महारमाजी के एक तर्क-पूर्ण लेख का यह अनुवाद है। इसमें गांधीजी ने बड़े तर्क-पूर्ण शब्दों में अछूत-प्रथा के समर्थकों को उनही गहरी गूँस समझाई है।—संपादक]

दक्षिण के एक देशी भाषा के पत्र में एक विद्वान् पंडित की लेखनी से लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ है। एक मित्र ने उसका सारांश मेरे पास भेजा है। अछूत-प्रथा को जारी रखने के लिये पंडित को तर्कों का उन्होंने इस प्रकार सारांश लिया है—

(१) आदिशंकर ने एक बार एक चांडाल से यह कहा था कि वह उनसे दूर रहे, तथा त्रिशंकु को जब चांडाल बनने का शाप मिला, तब सभी लोग उसको त्यागने लगे। ये पौराणिक सत्य हैं, और इनसे यह प्रमाणित होता है कि अछूत-प्रथा कोई नई वस्तु नहीं है।

(२) आर्य-जाति से बहिष्कृत को ही 'चांडाल' कहते हैं।

(३) अछूत स्वयं अछूत-प्रथा के पाप के भागी हैं।

(४) कोई अछूत इसीलिये होता है कि वह पशु-रुत्या

पैशाचिक प्रथा

【 'यंग-इंडिया' में प्रकाशित महात्माजी के एक तर्क-पूर्ण लेख का यह अनुवाद है । इसमें गांधीजी ने बड़े तर्क-पूर्ण शब्दों में अछूत-प्रथा के समर्थकों को उनकी गहरी भूल समझाई है ।—संपादक 】

दक्षिण के एक देशी भाषा के पत्र में एक विद्वान् पंडित की लेखनी से लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ है । एक मित्र ने उसका सारांश मेरे पास भेजा है । अछूत-प्रथा को जारी रखने के लिये पंडित को तर्कों का उन्होंने इस प्रकार सारांश लिया है—

(१) आदिशंकर ने एक बार एक चांडाल से यह कहा था कि वह उनसे दूर रहे, तथा त्रिशंकु को जब चांडाल बनने का शाप मिला, तब सभी लोग उसको त्यागने लगे । ये पौराणिक सत्य हैं, और इनसे यह प्रमाणित होता है कि अछूत-प्रथा कोई नई वस्तु नहीं है ।

(२) आर्य-जाति से बहिष्कृत को ही 'चांडाल' कहते हैं ।

(३) अछूत स्वयं अछूत-प्रथा के पाप के भागी हैं ।

(४) कोई अछूत इसीलिये होता है कि वह पशु-हत्या

आचरण का नियंत्रण करें, तो वे बातें मौत के फंदे के समान हो जायँ। इन शास्त्रीय बातों से हमें केवल इतनी ही सहायता मिलती है कि हम मुख्य प्रश्नों पर तर्क-वितर्क कर सकते हैं। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने ईश्वर तथा पुरुष के विरुद्ध पाप किया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भी वही पाप दुहराएँ। हमें केवल यही जान लेना—सीख लेना पर्याप्त है कि संसार में केवल एक ही वस्तु मुख्य है और वह सत्य है, तथा सत्य ही ईश्वर है। यह कहना असंगत है कि एक बार युधिष्ठिर भी ऐसे फंदे में फँस गए थे कि उनको झूठ बोलना पड़ा था। यह जानना अधिक संगत है कि जब एक बार वह झूठ बोल गए, उसी समय उनको उसका दंड सहना पड़ा, और उनका महान् यश अथवा नाम भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। इसी-लिये हमें यह बतलाना असंगत है कि आदिशंकर ने एक बार चांडाल के स्पर्श से अपने को बचाया। हमारे लिये इतना ही जानना पर्याप्त है कि जिस धर्म में अपने समान सबके साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, वह कभी एक भी जीव के साथ अमानवी व्यवहार वर्दाश्त नहीं कर सकता, एक समुदाय-भर की बात तो दूर रही। इसके अलावा हमारे पास सभी बातें भी तो मौजूद नहीं हैं, जिससे हम यह निर्णय कर सकें कि आदिशंकर ने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा क्या हम शास्त्र में 'चांडाल'-शब्द के उपयोग का अर्थ जानते हैं? अवश्य इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ है पातकी।

आचरण का नियंत्रण करें, तो वे बातें मौत के फंदे के समान हो जायँ। इन शास्त्रीय बातों से हमें केवल इतनी ही सहायता मिलती है कि हम मुख्य प्रश्नों पर तर्क-वितर्क कर सकते हैं। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने ईश्वर तथा पुरुष के विरुद्ध पाप किया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भी वही पाप दुहराएँ। हमें केवल यही जान लेना—सीख लेना पर्याप्त है कि संसार में केवल एक ही वस्तु मुख्य है और वह सत्य है, तथा सत्य ही ईश्वर है। यह कहना असंगत है कि एक बार युधिष्ठिर भी ऐसे फंदे में फँस गए थे कि उनको झूठ बोलना पड़ा था। यह जानना अधिक संगत है कि जब एक बार वह झूठ बोल गए, उसी समय उनको उसका दंड सहना पड़ा, और उनका महान् यश अथवा नाम भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। इसी-लिये हमें यह बतलाना असंगत है कि आदिशंकर ने एक बार चांडाल के स्पर्श से अपने को बचाया। हमारे लिये इतना ही जानना पर्याप्त है कि जिस धर्म में अपने समान सबके साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, वह कभी एक भी जीव के साथ अमानवी व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक समुदाय-भर की बात तो दूर रही। इसके अलावा हमारे पास सभी बातें भी तो मौजूद नहीं हैं, जिससे हम यह निर्गम्य कर सकें कि आदिशंकर ने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा क्या हम शास्त्र में 'चांडाल'-शब्द के उपयोग का अर्थ जानते हैं? असत्य इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ है पातकी।

यदि कोई व्यक्ति के शरीर का अङ्ग नष्ट होने लगे, तो उसे मर ही जायेगा नहीं, मरने वाला ही, इन अङ्गों में काम में पड़ जायेगा। यह अङ्ग-प्रणाली है, इसे ही हम कह सकते हैं। यह प्रणाली है, जो हमारे शरीर में काम में पड़ जाती है। यह प्रणाली है, जो हमारे शरीर में काम में पड़ जाती है। यह प्रणाली है, जो हमारे शरीर में काम में पड़ जाती है।

यदि अङ्ग अङ्ग-जाल के निम्नलिखित हैं, तो यह जाल के लिये बड़ा कारण है। यदि अङ्गों में अङ्ग-प्रणाली के विचार में किसी नमुने का जाल-कार यह दिया हो, तो कोई कारण नहीं कि बिना कारण का विचार किए, वह नमूने का सन्तानों को भी बड़ा दंड दिया जाय।

यदि अङ्गों में भी आपस में 'अङ्ग-प्रणाली' होता है, तो हमारा बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में, पर व्याप्त प्रभावशाली होता है। अङ्गों में भी अङ्ग-प्रणाली का होना सरल अङ्गों के लिये बड़ा और भी आवश्यक बना देता है कि ये शरीर शरीर इस शरीर में मुक्त हो जाय।

यदि पशु-द्वारा तथा मांस के व्यापार के कारण अथवा मल-मूत्र होने से कोई अङ्ग होता है, तो हर एक डॉक्टर, हर एक दार्शनिक, हर एक ईसाई और मुसलमान को, जो भोजन या बलि के लिये पशु-द्वारा करते हैं, अङ्ग हो जाना चाहिए।

यह तर्क कि कसाईखाने तथा भटियारखाने की तरह अङ्गों को भी त्याग देना तथा अङ्ग रखना चाहिए, उनके प्रति घोर अन्याय व्यक्त करता है। कसाईखाने और ताड़ीखाने अङ्ग हैं,

तथा कर दिए जाते हैं, पर कसई और ताड़ी बेचनेवाले अलग नहीं किए जाते। वेद्यों को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उनका पेशा समाज के स्वास्थ्य के लिये हानिकर तथा दूषित है। अछूतों का पेशा समाज के लिये हानिकर नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

यह कहना गुस्ताखी की हद है कि अछूत को परलोक की सुविधाएँ नहीं प्राप्त हो सकतीं ! यदि परलोक में उन्हें स्थान न देना संभव है, तो यह भी संभव है कि अछूत-प्रथा के बहर समयक उन्हें वहाँ भी अलग करवा सकते हैं।

यह कहना जनता की आँखों में धूल झाँकना है कि एक गांधी अछूत को छू सकता है, पर सब नहीं। मानो 'अछूत' की सेवा और उसे छूना इतना हानिकर है कि इसके लिये अछूत रूपी फीड़े से न प्रभावित होनेवाले व्यक्ति ही चाहिए। ईश्वर ही जानता होगा कि मुसलमानों को क्या दंड मिलने-वाला है। अथवा उन ईसाई आदि समूहों को क्या दंड मिलेगा, जो अछूत-प्रथा में विश्वास नहीं रखते।

पाशादिक आकर्षक-शक्ति का बहाना एकदम निरर्थक है। ऊँची जाति के सभी लोग मुस्क को तरह मधुर सुगंधवाले नहीं होते, न सभी अछूतों के शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसे हजारों अछूत हैं, जो सदैव 'ऊँची जाति' के कहे जानेवाले लोगों से सर्वशून्य महान् होते हैं।

यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि अछूत-प्रथा के विरुद्ध

मन्त्रार्थ बोधार्थ नरक प्रचार करने पर भी ऐसे विद्वान् आत्मी
 मित्र करने हैं, जो इन अनैतिक तथा बुरी प्रथा का समर्थन
 करने हैं। एक विद्वान् भी छद्म-प्रथा का समर्थन कर सकता
 है, हमने इन प्रथा की महत्ता नहीं बढ़नी। केवल यह देखकर
 निराशा होना है कि केवल विद्या से ही चरित्र नहीं बनता,
 न बुद्धि-विभ्रम दूर होता है।

मैं पहले सुधारक हूँ

[६ अगस्त, १९३१ के 'यंग-इंडिया' में, अहमदाबाद में, हारजनों के लिये सर चुनीभाई का मंदिर-द्वार खोलते समय के महात्मा गांधी के व्याख्यान का अधिकांश प्रकाशित हुआ था। इस व्याख्यान से लोगों की यह शंका निवारण हो जाती है कि गांधीजी वास्तव में हरिजन-सेवा को इतना महत्व क्यों देते हैं, तथा राजनीतिक कार्य से भी अधिक तत्परता के साथ यह कार्य क्यों कर रहे हैं।—संपादक]

अद्वैत कहलानेवाले भाइयों की सेवा मेरे लिये अन्य किसी राजनीतिक कार्य से कम नहीं है। अभी एक क्षण पूर्व मेरे दो पादरी मित्रों ने भी यही भेद बतलाया था, फलतः मैंने उन्हें हल्की झिड़की भी दी थी। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा समाज-सुधार का कार्य राजनीतिक कार्य से किसी प्रकार कम या उससे हेय नहीं है। सच तो यह है कि जब मैंने यह देखा कि बिना राजनीतिक कार्य के सामाजिक सेवा नहीं हो सकती, मैंने इसे अपनाया, और उसी सीमा तक, जहाँ तक वह मेरी समाज-सेवा की सहायता कर सकता है। इसीलिये मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिये सामाजिक सुधार अथवा आत्मशुद्धि

का यह कार्य शुद्ध राजनीतिक उद्देश्यवादी कार्य में नहीं
लक्षित किया है।

हरिजन-सेवा

‘अद्वैतों’ की सेवा अथवा उनके साथ न्याय करने का क्या अर्थ
है? इसका केवल यही अर्थ है कि मंदिरों में नियाह पूरा हो
जानेवाले शर्त को चुनना, तथा और युगों में हम जिन पाप
के भारी बन रहे हैं, उसका कुछ प्रायश्चित्त करना। अपने
ही बन्धु-मान के स्वर्धी का शरण न चुनना हमारा पाप है, और
उसका क्षमा करना। हमने अपने इन अमागे बंधुओं के प्रति
ऐसा ही व्यवहार किया है, जैसा एक मर-पिशाच अपने अन्य
माथों (मनुष्यों) के साथ करता है। और, हमने अद्वैतोन्मत्त का
जो कार्य-क्रम बनाया है, वह हमारे महान पंशाचिरु अन्याय
का कुछ अंशों में प्रायश्चित्त-मात्र है। चूंकि यह कार्य
मूलतः प्रायश्चित्त अथवा आत्मशुद्धि की दृष्टि से किया जा
रहा है, अतएव निराली भी दशा में इसमें भय अथवा पक्षपात की
संभावना नहीं हो सकती। यदि हम इस भाव से यह कार्य करते
हैं कि अद्वैत दूसरे मन को ग्रहण कर लेंगे, या वे हमारे
ऊपर अपना क्रोध उतारेंगे, या हम एक राजनीतिक चाल के रूप
में यह कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हम हिंदू-धर्म के प्रति अपना
अज्ञान प्रकट करते या युगों से हमारी सेवा करनेवाले श्रद्धि-
मुनियों का अपमान करते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि
मैंने ही इस प्रश्न को कांग्रेस-कार्य-क्रम में इतना प्रमुख स्थान

दिलाया, तथा मुझ पर आरोप करनेवाला व्यक्ति यह कह सकता है कि मैंने अछूतों के लिये चारा फेंका था। इसका मैं तुरन्त यही उत्तर देता हूँ कि यह आरोप निराधार है। अपने जीवन के बहुत प्रारंभिक काल में ही मैं यह महसूस कर चुका था कि जिन्हें अपने हिंदू होने का विश्वास है, यदि वे हिंदू-धर्म पर गर्व करते हैं, तो उनको इस कुप्रथा को मिटाकर प्रायश्चित्त करना चाहिए। और, चूँकि कांग्रेस में हिंदुओं का बहुमत था, और उस समय राष्ट्र के सामने जो कार्य-क्रम रखा गया था, वह आत्मशुद्धि का था, अतएव मैं इस प्रश्न को कांग्रेस-कार्य-क्रम में इस भाव से आगे ले आया कि जब तक हिंदू इस धब्बे को मिटाने के लिये तैयार नहीं हैं, वे अपने को स्वराज्य के योग्य नहीं समझ सकते। इस विश्वास की सायंकता मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। यदि अछूत प्रथा का दाप लिए हुए ही आपको स्वाधिकार प्राप्त हो गया, तो, मेरा विश्वास है, आपके 'स्वराज्य' में अछूतों की और बुरी दशा होगी, क्योंकि इसका सीधा कारण यह होगा कि अधिकार के मद में हमारी-आपकी दुर्बलता तथा कमजोरियाँ और भी अधिक बटोर हो जायँगी। संक्षेप में, मेरी यही स्थिति है, सफाई है, और मेरा सदैव यह मत रहा है कि यह 'आत्मशुद्धि' स्वराज्य के लिये अनिवार्य है। मैं आज इस तथ्य पर नहीं पहुँचा हूँ। जिस समय से मैंने स्वराज्य के विषय में विचार करना शुरू किया, उसी समय से मेरा यह मत रहा है। इसीलिये मैं ईश्वर

जो भगवान् देता है कि उसने मुझे इस अम्बर पर उतरावन होने देग्य जगता । मैंने मईय ऐसे कार्य के अम्बर को मूल्यवान् समझा है, और इन्हींसे ऐसे अम्बरो पर मैंने 'राजनीतिक' जगत् जानेबाने वार्दों को नगर पर रग दिया है । मैं जानता हूँ, निम्नको 'राजनीतिक' जगत् जानेबाने उन्नेजरु यम्पु ही आरम्भित फार्नी है, वे मुझ पर टैमेंगे, पर यः वार्द मेरे हृदय के मद्रमे निरुद्ध तथा मद्रमे प्रिय है ।

जय परीक्षा का समय होगा !

इस मंदिर को मोटकर आपने (भ्रातृता चुनाभाः) अपने जर्तव्य का पालन तथा आत्मशुद्धि का जो वार्थ किया है, उनके दिये आपका वधाः देने की आसपस्ता नहा । शिनु मुने, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, वधाः देने का अरसर शीर् हों उपस्थित होगा । इस मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों ने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है, पर यह सभव है, वे एक दिन आपके विमुक्त हो जायें, और यह कहें कि उनसे मंदिर के पूजा-पाठ से कोई सरोकार नहा है । यह भा सभव है कि समूचा ब्राह्मण-समुदाय, समग्र मनाननी नागर-समुदाय आपके विरुद्ध पड्यत्र कर ले । उस समय भी मैं आशा करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने निश्चय पर दृढ़ रहेंगे, और यह सोचकर प्रसन्न होंगे कि उसी दिन मंदिर में शिव की पत्थर की मूर्ति में वास्तविक जीवन का, ईश्वर की जीवित सत्ता का संचार हो गया है । आपके प्रायश्चित्त की वह चरम

सीमा होगी। और, जिस दिन आपका समाज इस आवश्यक आत्मशुद्धि का कार्य करने के लिये आपको जानि बाहर कर देगा, मैं आपको हृदय से बधाई दूँगा।

हिंदुओं के लिये

आज जो यहाँ पर उपस्थित है, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे सिर पर पाप का जो बोझ लदा हुआ है, उसी से हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं। याद सभी 'छूत' कहलाने-वाले हिंदू अपने 'अछूत' कहलानेवाले भाइयों के प्रति अन्याय का प्रायश्चित्त करें, तो वे देखेंगे कि स्वराज्य आप-से-आप हमारे हाथों में आ जाता है। और, कृपा कर यह भी समझ लें कि केवल शारीरिक छुआछूत दूर करने से ही काम नहीं चल सकता।

अछूत-प्रथा के अंत होने का अर्थ है जन्म से ही किसी को बड़ा-छोटा मानने के भेद-भाव को मिटा देना। वर्णाश्रम-धर्म बड़ा सुंदर धर्म है, पर यदि इसका उपयोग सामाजिक बहिष्पन के प्रतिपादन में होता है, तो यह बड़ी भयंकर बात हो जायगी। अछूत-प्रथा का अंत केवल इस जीवित विश्वास के आधार पर चाहिए कि ईश्वर की दृष्टि में सब लोग एक हैं, तथा परमपिता हम सबके साथ बराबर तथा

। ।

का निजी मंदिर है। यदि इसका द्वार है, तो सार्वजनिक मंदिर का द्वार कितने

मनस नम्र बन रहेगा। आज का अन्तर हर एक हिंदू की अंतर्गत जागृत होना होगा। यह शुभ मुहूर्त उन क्रिया को प्रारंभ करता है, जिसके द्वारा सभी हिंदू-मंदिरों के द्वार अट्टनों के लिये खुल जायेंगे, किंतु अन्य बातों के समान इस दशा में भी मैं दोर-अनर्हता में बचने का अनुरोध करूँगा। कुछ समय पूर्व हम बड़ी जड़ता-पूर्वक इस प्रथा से चिखटे हुए थे, किंतु आज हम इनके प्रति उपेक्षित हो रहे हैं। यह समय दूर नहीं, जब वह उपेक्षा ऐसी जागृति में परिणत हो जायगी, जब हम आत्मशुद्धि के कार्य-भार से प्रेरित होकर खड़े होंगे। यह कार्य करने लगेंगे। पंडित यह पूर्व इस प्रकार की उपेक्षा या ऐसी दशा को वर्दाश पर लेना भी असमर्थ था। हमें यह आशा करनी चाहिए, तथा इसके लिये प्रार्थना करना चाहिए कि अब दूसरा पग होगा इच्छा-पूर्वक आत्मशुद्धि का यह कार्य करना।

अभी कल ही मेरे एक मित्र ने मुझे सन्नाह दी थी कि अशुद्ध अथवा 'अंत्यज' के लिये 'हरिजन' शब्द का उपयोग करना चाहिए। सनातनी नागर ब्राह्मण-समाज के श्रीनरसिंह मेहता नामक महान् साधु ने अपने समाज के मन की अवहेलना कर, अंत्यजों को अपनाकर, उनके लिये सर्व-प्रथम इस शब्द का उपयोग किया था। इतने बड़े साधु के प्रयोग से शुद्ध किए हुए शब्द को अपनाने में मुझे बड़ा हर्ष होता है, पर मेरे लिये इसका अर्थ आपकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। मेरे

लिये, अपनी तुलना में, 'अंत्यज' वास्तव में 'हरिजन' है—ईश्वर का पुरुष है, और हम 'दुर्जन' हैं, क्योंकि हमें आराम तथा सफाई से रखने के लिये वह परिश्रम करता और अपने हाथ को गंदा करता है। हमें तो उसे दबाने में ही आनंद आता है। इन अंत्यजों के सिर जिस दुर्बलता तथा दूषण का हम दोष मढ़ते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सिर है। हम अब भी हरिजन हो सकते हैं, पर इसके लिये हमें पहले उनके प्रति अपने अन्याय के लिये हार्दिक पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

दलित जातियाँ

[हरिजनों के दुःखों का निबटारा क्या हम बात से हो जायगा कि वे हिंदू-धर्म छोड़ दें ? अन्य धर्मवाले हाथ बढ़ाए हरिजनों को अपमान के लिये तैयार हैं । क्या वे उनका उद्धार कर लेंगे । हम प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर गांधीजी के 'यंगइंडिया' में प्रकाशित एक लेख 'दलित जातियाँ' से मिल जाता है । पाँचवाँ लेख उनके भद्रास के असहयोग-काल के एक व्याख्यान का अंशार्थक अनुवाद है । असहयोग, स्वराज्य तथा हरिजन-उद्धार का कार्य-क्रम गांधीजी ने किस धूबी से एक संबद्ध कार्य के रूप में समझाया है ।—संपादक]

विवेकानंद पंचमों को 'दवाई हुई' जानियाँ कहा करते थे । इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंद का यह विशेषण बिल्कुल उपयुक्त है । हमने उनको दवाया है, फलतः हम भी दवाए गए हैं । गोखले के शब्दों में—न्यायी ईश्वर ने हमें 'साम्राज्य का पंचम' बनाकर हमारे अन्याय का दंड दिया है । हैरान और रुष्ट होकर एक संशयदाता मुझसे कातरता-पूर्वक पूछता है कि मैं पंचमों के लिये क्या कर रहा हूँ । "अँगरेजों से उनका रक्त-रजित हाथ साफ करने के लिये कहने के पहले क्या हम हिंदुओं को खून से सना अपना हाथ नहीं धो डालना चाहिए ।" यह सामयिक

२८४

तथा उचित प्रश्न है। यदि गुलाम राष्ट्रों का कोई व्यक्ति इन दबाई जातियों को अपने उद्धार के पहले मुक्त कर दे, तो मैं इसे पसंद करूँगा। मैं आज ही ऐसा करने के लिये तैयार हो जाऊँगा। किंतु यह एक असंभव कार्य है। एक दास को इतनी भी स्वाधीनता नहीं होती कि वह कोई उचित कार्य कर सके। मेरे लिये यह सर्वथा न्यायोचित है कि भारत में विदेशी बलों का आना रोकूँ, पर ऐसा करने की मेरे में क्षमता नहीं है। यदि मेरे पास सचमुच राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा होती, तो मैं हिंदू-गुस्ताखी का जवाब दबाई जातियों के लिये ही खासतौर से उपयोग में लाने के लिये अच्छे और खास कुएँ बनवाकर देता, उनके लिये अनेक और फहीं अच्छे स्कूल बनवा देता, इस प्रकार दबाई जाति का एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाता, जिसके बच्चे की शिक्षा के लिये स्कूल का अभाव होना। पर मुझे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

तब तक क्या ये दलित जातियाँ अपने भाग्य पर छोड़ दी जायँगी, ऐसा हर्गिज न होगा। मुझसे जहाँ तक बन पड़ता है, मैं हर प्रकार से अपने पंचम भाई की सेवा करता आया हूँ, और करूँगा।

राष्ट्र के इन उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिये केवल यही मार्ग खुला हुआ है। धैर्य छोड़कर वे गुलामों की सरकार की सहायता माँग सकते हैं। यह सहायता उन्हें मिल जायगी, पर वे जलती कढ़ाई में से अग्नि में गिर जायँगे। आज वे

वर्षा संख्या मौजूद है, जो हिन्दू-धर्म से इस धम्मे को मिटा देने के लिये तुल्य गए हैं। अतः मेरा कहना है कि धर्म-परिवर्तन इस समस्या को किसी प्रकार भी नहीं निवृत्त सकता।

पंचम

[मद्रास में पंचमों की समस्या का निग्रहारा कैसे हो। उमने प्रति बड़ी निर्दयता का व्यवहार होता है। गांधीजी का विचार नीचे दिया जाता है।—संपादक]

मद्रास-प्रान्त के समान अङ्गुलों के प्रति और कहीं भी इतनी निर्दयता का व्यवहार नहा होता। उसकी छाया-मात्र से ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। वह ब्राह्मणों की सड़क से जा भी नहीं सकता। अब्राह्मण भी उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। इन दो के बीच में, पंचम कहलानेवाला अङ्गुत पिस्तकर भर्ता हो जाना है। और, फिर भी मद्रास ऊँचे मंदिरो और प्रगाढ़ धार्मिक भक्ति की भूमि बना है। लंबा टीका, लंबी चुटिया तथा मुँडे सिर लोग श्रमियों के समान मादूम होते हैं। पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन बाहरी दिखावे में उनके धर्म का कोप खाली हो गया है। शंकर और रामानुज-ऐसे धर्म-ज्जियों को उत्पन्न करनेवाली भूमि में पंचमों के प्रति ऐसी बायरशाही समझ में नहीं आती। पर भारत के इस भाग में, अपने ही संबंधियों के प्रति, ऐसा दुर्व्यवहार देखते हुए भी—ऐसा शैतानी व्यवहार देखते हुए भी—इन दक्षिणात्यों में मेरा विश्वास बना ही है। मैंने उनकी प्रायः सभी बड़ी सभाओं में

एक भयंकर सिद्धांत

[सत्याग्रह तथा दलितोद्धार क्या संबंध है ? जड़ सनातनिष्ठों की जड़ता का किस प्रकार उत्तर दिया जाय ? सत्याग्रह से ? गांधीजी का सत्याग्रह क्या इस आंदोलन में भी लागू होता है ? ये प्रश्न इस सुंदर लेख से सुलभ जायेंगे । ट्रायंगेल् में गांधीजी ने उन दिनों एक व्याख्यान दिया था, जब वहाँ राजमाता महारानी का शासन था । यह लेख उसी का अधिकांश अनुवाद है । — संपादक]

भारत के इस अत्यंत सुंदर भाग में दूसरी बार आने पर मुझे कितना दर्प हो रहा है, फिर भी यह सोचकर कि भारत के अन्य भागों में सबसे अधिक अद्वैत-भाव यहाँ पर है, मुझे इतना दुःख होता है कि मैं उसे छिपा नहीं सकता । मुझे यह सोचकर बड़ा अपमानित होना पड़ता है कि एक प्रगतिशील हिंदू-राज्य में अद्वैतों के प्रति जो असुविधाएँ हैं, उनके स्पर्श तथा दृष्टि-मात्र से ही जो दीप लगता है, उतना भयंकर दशा और कहीं भी नहीं है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि यह अद्वैत-प्रथा एक ऐसा अभिशाप है, जो हिंदू-धर्म की वांछनी शक्ति को खाए जा रही है । और, मैं प्रायः यह महसूस करता हूँ कि जब तक हम समुचित रीति से खबरदारी न करें, अपने बीच में से इस शाप को न मिटा दें, हिंदू-धर्म के

अत्याचार पर खेद होगा, तथा वह मित्रान्ता कागड़े का धरिदार बन लेगा, उसी समय वही अंगरेज-अकसर, जिनका हृदय घटोर हो गया है, एक स्वतंत्र तथा सार्वभौम राष्ट्र के रूप में उसका स्वागत करेंगे।

और, मेरा विश्वास है, यदि हिंदू चाहें, तो वे 'पंचम' कहलानेवालों को मताधिकार दे सकते हैं, और जो अधिकार वे स्वयं अपने लिये चाहते हैं, उन्हें भी अग्रां ओर में दे सकते हैं—मैं ऊपर कहीं बातों में भी पूरा विश्वास रखता हूँ। यह हृदय तथा दशान्वित्वन मिती पूर्व-निश्चय तथा संशय कार्यक्रम से नहीं हो सकता। यह नभी संभव है, जब इश्वर की कृपा होगी। यह कौन अस्वाकार कर सकता है कि परमात्मा हमारे हृदय में अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। अस्तु, हर एक स्थान पर, हर एक कार्यकर्ता या यह कर्तव्य है कि अष्टन-बंधुओं से मित्रता का प्रतिपादन करें, और अहिंदू हिंदुओं से यह वसाउन करें कि वेद, उपनिषद्, भगवद्गीता, शस्त्राचार्य तथा रामानुज द्वारा वर्णित हिंदू-धर्म में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अष्टन के समान व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। हर एक कार्यकर्ता को नम्रतम रूप में सनातनियों से यह अनुरोध करना चाहिए कि यह निषेध अहिंसा के भाव का उन्मत्त है।

सार-सारक पत्र दिया है कि जब नरु हथ आने समान से इस सार को नदी भिटा देने, सरास्य नदी हो सारता ।

मेने उनसे स्पष्ट कह दिया है कि सारु संसार के समान में हमारे साथ कोनी के समान व्यवहार इनीष्टिये होना है कि हम अपनी ही जाति के लोगों भाग के साथ पंगा ही सझर करने है । अमरुयोग अंगरेजों में ही नहीं, हममें भी हृदय-परिवर्तन के लिये एक प्रार्थना-मात्र है । अरुध में तो पहले अपने लोगों में, और फिर, समय पाकर, अंगरेजों में, हृदय-परिवर्तन की आशा करता हूँ । ऐसा राष्ट्र जो सदियों के अनिशाप को एक वर्ष में फेर गजता है, ऐसा राष्ट्र जो कसों के समान मंदिरा के व्यस्तन को त्याग सजता है, ऐसा राष्ट्र जो अपने मूठ उधोग को पुनः अपना सजता है तथा एक वर्ष में ६० करोड़ रुपए का कपड़ा केवल अपने कालर समय में तैयार कर सजता है, अरुध ही बरदा हुआ राष्ट्र कहलाएगा । उसन परिवर्तन संसार पर प्रभाव डालेगा । खिड़ी उड़ानेशले के लिये भी वह दीवो सत्ता तथा प्रतिभा वर विद्वत्सोत्सादक प्रदर्शन पर सजता है । और, इसीलिये मैं कहता हूँ कि यदि भारत का इस प्रकार परिवर्तन हो सजता है, तो संसार में कोई भी शक्ति उसके स्वराज्य के अधिकार को अस्वीकार नहीं कर सकती । भारत के क्षितिज में चाहे कितना ही घना बादल क्यों न एवत्रित हो जाय, मैं साहस-पूर्वक यह भविष्यवाणी करता हूँ कि जिस क्षण भारत को 'अज्ञतों' के प्रति अपने

अत्याचार पर खंड होगा, तथा वह विधायनी कांग्रेस का बहिष्कार कर लेगा, उसी समय वही अंगरेज-अकसर, जिनका हृदय चटोर हो गया है, एक स्वतंत्र तथा साहसी राष्ट्र के रूप में उसका स्वागत करेंगे।

और, मेरा विश्वास है, यदि हिंदू चाहे, तो वे 'पंचम' कल्लानेवालों को मनाधिकार दे सकते हैं, और जो अधिकार वे स्वयं अपने लिये चाहते हैं, उन्हें भी अपनी ओर से दे सकते हैं—मैं ऊपर कही बातों में भी पूरा विश्वास रखता हूँ। यह हृदय तथा दशा-परिवर्तन किसी पूर्व-निश्चित तथा यंत्रीय कार्यक्रम से नहीं हो सकता। यह तभी संभव है, जब ईश्वर की कृपा होगी। यह कौन अस्याकार कर सकता है कि परमात्मा हमारे हृदय में अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। अस्तु, हर एक स्थान पर, हर एक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि अद्भुत-ब्रधुओं से मित्रता का प्रतिपादन करे, और अहिंदू हिंदुओं से यह वकालत करें कि वेद, उपनिषद्, भगवद्गीता, शंकराचार्य तथा रामानुज द्वारा वर्णित हिंदू-धर्म में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही पतित क्यों न हो, अद्भुत के समान व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। हर एक कार्यकर्ता को नम्रतम रूप में सनातनियों से यह अनुरोध करना चाहिए कि यह निच भेद अहिंसा का भाव का उल्टा है।

एक भयंकर सिद्धांत

[सत्याग्रह तथा दलितोद्धार क्या संबंध है ? जड़ मनातनियों की जड़ता का किस प्रकार उत्तर दिया जाय ? सत्याग्रह से ? गांधीजी का सत्याग्रह क्या हम आंदोलन में भी लागू होता है ? ये प्रश्न इस सुंदर लेख से सुलभ जायेंगे । दूयंकोर में गांधीजी ने उन दिनों एक व्याख्यान दिया था, जब वहाँ राजमाता महारानी का शासन था । यह लेख उसी का अधिकांश अनुवाद है । — संपादक]

भारत के इस अत्यंत सुंदर भाग में दूसरी बार आने पर मुझे कितना दुर्घ हो रहा है, फिर भी यह सोचकर कि भारत के अन्य भागों में सबसे अधिक अछूत-भाव यहाँ पर है, मुझे इतना दुःख होता है कि मैं उसे छिपा नहीं सकता । मुझे यह सोचकर बड़ा अपमानित होना पड़ता है कि एक प्रगतिशील हिंदू-राज्य में अछूतों के प्रति जो असुविधाएँ हैं, उनके स्पर्श तथा दृष्टि-मात्र से ही जो दीप लगता है, उतनी भयंकर दशा और कहीं भी नहीं है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि यह अछूत-प्रथा एक ऐसा अभिशाप है, जो हिंदू-धर्म की जीवनी शक्ति को खाए जा रही है । और, मैं प्रायः यह महसूस करता हूँ कि जब तक हम समुचित रीति से खबरदारी न करें, और अपने बीच में से इस शाप को न मिटा दें, हिंदू-धर्म के

होना तो जाने का दर बना रहेगा। इस तर्क तथा बुद्धि के दृष्ट में, इन चतुर्दश ज्ञान के दृष्ट में, नन धर्म-मंडलों के तुलनात्मक व्यपन के दृष्ट में भी ऐसे आदमी पाए जा सकते हैं, जिनमें ने कुछ पढ़े-लिखे भी हों, जो इस मंत्र सिद्धांत का समर्थन करने हों कि एक भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो अद्वैत हो, अपने पाम आने देने कायक न हो, या देखने योग्य न हो। यह मेरी कल्पना के परे की बात है। हिंदू-धर्म के एक तुल्य विद्वान् की हृमिन् से तथा हिंदू-धर्म के अनुशामनों का अक्षरशः पाठन करनेवाले की हृमिन् से मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि इस भीषण सिद्धांत के समर्थन में मुझे ज्ञान कोई बात नही मिलती। हमका यह विश्वास पर अपने का धोखा नही देना चाहिए कि सस्कृत में जो कुछ भी लिखा और छपा है, वही शास्त्र है, तथा उसका पाठन करने के लिये हम बाध्य हैं। जो नित्यता के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है, जो तर्कशाल बुद्धि के विपरीत है, उसे शास्त्र नही कहा जा सकता, चाहे वह कितनी ही पुरानी बात क्यों न हो। मेरे इस कथन की पुष्टि के लिये वेद, गीता तथा महाभारत से कार्की समर्थन मिलता है। इसलिये, आशा है, ट्रायंकोर की उत्तमशील शासिका के लिये यह संभव होगा कि वह अपने शासन-काल में ही इस भूमि से इस अभिशाप को मिटाएंगी। इससे बढ़कर उदार तथा महान् वात और क्या हो सकती है कि एक ही वही कि उसके शासन-काल में सदियों की दासता से उत्पीड़ित इन 'अद्वैतों' को पूरी स्वाधीनता दे दी गई।

किंतु मैं उनकी तथा उनके मंत्रिगणों की कठिनाइयों को भी जानता हूँ। चाहे कितनी ही निरंकुश सरकार क्यों न हो, ऐसा सुधार करने में डरती और सतर्क रहना चाहती है, किंतु बुद्धिमान् सरकार ऐसे सुधारों के पक्ष में आंदोलन का स्वागत करेगी, पर मूढ़ सरकार ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिये हिंसात्मक दमन का प्रयोग करेगी। किंतु वाइकोम सत्याग्रह के अपने निजो अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसी सरकार है, जो ऐसे आंदोलन को सहन ही नहीं करेगी, किंतु उसका इसलिये स्वागत करेगी कि ऐसा सुधार करने में उसी के हाथ मजबूत हो जायँ। इसलिये वास्तविक कार्य तथा उसका श्रीगणेश ट्रांकोर की जनता के हाथ में है, और वह भी 'अछूत' या अनुचित रूप से 'अवर्ण' कहलानेवाले हिंदू भाइयों के हाथ में नहीं। मेरे लिये तो 'अवर्ण' हिंदू का नाम ही चलन है, और हिंदू-धर्म के प्रति अपवाद है। अधिकांश दशाओं में इसका निदान या ओषधि, श्रीगणेश तथा प्रारंभ 'सर्वर्ण' कहलानेवाले हिंदुओं के हाथ में है, जिन्हें अछूत-प्रथा के पाप से अपने को मुक्त करना है। किंतु मैं तुमको यह बतला देना चाहता हूँ कि निष्क्रिय रूप से केवल यह विश्वास-मात्र ही पर्याप्त नहीं है कि अछूत-प्रथा एक पाप है—अपराध है। जो निष्क्रिय रूप से किसी अपराध को अपने सामने होते हुए देखता रहता है, कानूनन्वय वह उसमें क्रियाशील रूप से भाग लेनेवाला समझा जाता है। इसलिये आपको अपना

आंदोलन हर प्रकार से जायज तथा वैध रूप से चलाना चाहिए। यदि मेरी आवाज उन तक पहुँच रही है, उन्हें चाहिए कि मेरे संदेश को उन ब्राह्मण-पुरोहितों के पाम तक पहुँचा दें, जो इस आवश्यक तथा शीघ्र बांछनीय सुधार का विरोध कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक सत्य होते हुए भी दुःखद सत्य है कि बड़ा धर्म-पुरोहित जिनको धर्म का रक्षक होना चाहिए था, उसके भक्षक तथा विनाशक बन रहे हैं। टावकोर तथा अन्य स्थानों में मैं अपनी आँखों के सामने उन्हीं ब्राह्मण-पुरोहितों को, जो धर्म की ध्वजा तथा रक्षक होते, अज्ञान या उससे भी बुरी वस्तु के कारण, धर्म का नाश करते देख रहा हूँ। जब वे अपने समूचे पांडित्य का उपयोग एक भयंकर अंध-विश्वास तथा भीषण भूल के समर्पण के लिये करते हैं, उनकी विद्या धूल में मिल जाती है। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि समय रहते वे समय की गति पहचान लेंगे, तथा वर्तमान स्थिति के साथ—जो इच्छया या अनिच्छया सत्य के मार्ग की ओर हमें लिए जा रही है—चलने की चेष्टा करेंगे। संसार के सभी धर्म, चाहे वे अन्य बातों में भिन्न हों, सर्व-सम्मत रूप से यह घोषित करते हैं—

“सत्यमेव जयते नानृतम्”

सुधारकों से

किंतु मैं सुधारकों को भी सावधान बन देना चाहता हूँ कि उनका मार्ग तंग और दुर्गम है, अतएव यदि वे धैर्य छोड़ देंगे, और न्याय-पथ से विचलित हो जाएँगे, तो वे अपनी ही हानि करेंगे, और

सुधार के मार्ग में बाधा पैदा कर देंगे। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि मैंने सुधारकों के हाथ में एक अमूल्य तथा अजेय अस्त्र सत्याग्रह के रूप में दे दिया है। यदि वह ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे अपने में विश्वास है, अपने उद्देश्य की पवित्रता में विश्वास है, तो वह कभी हिंसात्मक न होगा। अपने अत्यंत भयंकर शत्रु के प्रति भी—उस पर अन्याय, अज्ञान, हिंसा का दोष लगाते हुए भी—हिंसक भाव न धारण करेगा। मैं विरोध का भय किए बिना ही कह सकता हूँ कि हिंसा द्वारा कभी सत्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है, इसलिये सत्याग्रही हिंसात्मक शक्ति द्वारा नहीं, प्रत्युत प्रेम और मत-परिवर्तन द्वारा अपने कथित शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उसकी विधि सदैव उदार होगी तथा वह उदारचेता होगा। वह कभी अतिशयोक्ति का अतिक्रमण न करेगा। और, चूँकि अहिंसा का दूसरा नाम प्रेम है, उसका एकमात्र अस्त्र है आत्मपीड़ा। और, सर्वोपरि अद्वैत-प्रथा उठाने के आंदोलन में—जो मेरी सम्मति में मूलतः एक धार्मिक तथा आत्मशुद्धि का कार्य है—घृणा, जल्दबाजी, अविचारशीलता तथा अतिक्रमण के लिये स्थान ही नहीं है। चूँकि प्रत्यक्ष कार्य में सबसे अमोघ अस्त्र सत्याग्रह है, इसलिये सत्याग्रह की शरण लेने के पूर्व सत्याग्रही अन्य हरएक उपाय का प्रयोग कर लेता है। इसलिये वह निरंतर तथा प्रायः वैध अधिकारियों के पास जायगा, सर्वजन-सम्मति को अपनाने की चेष्टा करेगा, शांत तथा व्यवस्थित चित्त से जो सुनना चाहेगा,

उसके सामने अपना विचार प्रकट करेगा, और जब इन सब विधियों को असफल पावेगा, वह सत्याग्रह करेगा। पर जब उसकी अंतरात्मा उसे सत्याग्रह के लिये प्रेरित करेगी, और वह उस पर उतारू हो जायगा, वह अपना सर्वस्व छोड़कर उस पर उतर पड़ेगा, और तब पीछे लौटना नहीं हो सकता। किंतु मुझे आशा करनी चाहिए कि इस प्रांत में जनता के लिये इतने प्रत्यक्ष अपराध को मिटाने के लिये सत्याग्रह की आत्मपीढ़ाएँ न मिलनी पड़ेंगी।

हिंदू-धर्म का अभाव

[जट्टतोदार की मार्मिकता क्या है ? इसका सत्याग्रह से क्या संबंध है ? साथ ही, कितने शांत रूप में हरिजन-सेवा-कार्य करना चाहिए, यदि यह समझना हो, तो ट्रिबेन्ल में आज से ६ वर्ष पूर्व महात्माजी ने जो व्याख्यान दिया था, जिसे हम प्रकाशित कर रहे हैं, पढ़ना अनिवार्य है ।—संपादक]

द्राव्कोर में एक बार आने के बाद मैं इस मोहक भूमि में पुनः-पुनः आने के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता था । इसके अत्यंत रमणीय दृश्य, द्राव्कोर में कन्याकुमारी की पर्वत-मालिका और द्राव्कोर की स्त्रियों की सादगी तथा स्वाधीनता ने मेरे पहले आगमन के समय ही मेरा हृदय मोहित कर लिया था । किंतु इन भावों और अवस्थाओं के आनंद को यह सोचकर गहरा धक्का पहुँचता है कि इस अत्यंत प्राचीन हिंदू-राज्य में, जिसे शिक्षा में प्रगति की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अद्वैत-प्रथा अत्यंत भयंकर रूप में वर्तमान है । और, इस दशा में मुझे सदैव सबसे अधिक पीड़ा इसीलिये होती है कि मैं अपने को पक्का हिंदू समझता हूँ, और अपने हृदय को हिंदुत्व के भाव से ओत-प्रोत देखता हूँ । हम आज अद्वैत-प्रथा का जैसा पालन करते हैं, और उस पर जैसा

विश्वास करने हैं, उसकी आशा में ऐसे किसी भी ग्रंथ में नहीं पाता, जिसे हिंदू-शास्त्र कहते हैं। किंतु, जैसा मैंने अन्य स्थानों में बार-बार कहा है, यदि मुझे यह माझम हो जाय कि हिंदू-धर्म में वास्तव में अटून-प्रथा है, मुझे हिंदू-धर्म को ही छोड़ने में कोई हिचक न होगी। क्योंकि मेरा विश्वास है, वह धर्म नहीं है, जिसमें नैतिकता और कर्तव्य-शास्त्र के मूल-सत्त्वों का समावेश न हो, तथा उसका कोई सिद्धांत इनके विपरीत हो। किंतु, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अटून-प्रथा हिंदू-धर्म का अंग नहीं है। मैं हिंदू बना ही हुआ हूँ, और दिन-प्रति-दिन इस भयंकर पाप से छुटकारा पाने के लिये अधीर होता जा रहा हूँ। इसलिये जब मैंने यह देखा कि यह आंदोलन दार्शनिक में प्रचलित होना जा रहा है, तो मैं बिना किसी संशय के इसमें कूद पड़ा। यदि मैंने इस प्रश्न को अपनाया है, तो इसलिये नहीं कि मैं किसी प्रकार इस रियासत को परेशान करूँ। क्योंकि, मेरा विश्वास है, श्रीमती महारानी अभिभाविका अपनी प्रजा के कल्याण का पर्याप्त ध्यान रखती हैं। वह इन्हीं मार्गों पर सुधारक होने का भी दावा करती हैं। और, मैं सोचता हूँ कि मैं यह कहने में कोई गुप्त बात नहीं बन रहा हूँ कि वह स्वयं निकटतम भविष्य में इस अन्याय को दूर कर देना चाहती हैं।

---

* यह व्याख्यान छ वर्ष पहले दिया गया था। उस समय महारानी गद्दी पर नहीं बैठे थे—महारानी, राजमाता, अभिमानक थी।

राज्य और प्रजा का कर्तव्य

1179 को मैं भी सरकार सुधार के मामले में अनुशासक बन गया। प्रसिद्ध सरकार अपनी दानिय प्रजा की प्रसिद्धि के लिए और भावों का अर्थ निश्चयेवर्ती और उनको काटने के लिए परिणत करनेवर्ती हुआ करती है। और, चाहे किसी भी निरंकुश सरकार क्यों न हो, वह ऐसा सुधार नहीं करेगी, जो उसकी प्रजा हवन न कर सके। किन्तु इस एक बात का संतोष हो जाने पर मैं साम-साम में हरण के सामने इस सुधार का संदेश ले जाने से नाराज रहूँगा। मुनिपतिन, निरंतर आंदोलन ही राज्य प्रगति की आत्मा होती है, और मैं तब तक सरकार को चीन न लेने दूँगा, जब तक यह सुधार न चाढ़ हो जाय। पर सरकार को चीन न लेने देने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि सरकार में ऐश्वर्या की जायगी। मुनिमान् ऐसे आंदोलन की सहायता, समर्थन तथा प्रोत्साहन का स्वागत करती है, जिससे स्वयं यह सुधार चाढ़ पर सके, जिसे यह चाहती है। मुझे मादम है, जब मैं पिछली मर्नवा यहाँ पर आया था, मुझसे कहा गया था कि यहाँ समर्थन या दून हिंदू एक प्रकार से उत्सुक हैं कि इस रूप में यह सुधार चाढ़ कर दिया जाय। पर मुझे कहते संकोच होता है कि सबने हिंदू अपनी इच्छा को दबाए सोते रहे। उन्होंने अपनी इच्छा को ठोस रूप नहीं दिया। मेरा विश्वास है कि राज्य के हर एक हिंदू का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह

अपने इस कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाय, और अपने आलसी भाइयों को भी उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाकर उनकी तंद्रा दूर कर दे। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि यदि सवर्ण हिंदू एक आवाज से अपनी कामना प्रकट कर दें, इस अच्छी-प्रथा का भूत तुरन्त भाग जायगा। इसलिये हमें अपनी तंद्रा और आलस्य को सरकार के सिर मढ़ना अनुचित है।

पर हर समुदाय और देश में सुधारकों की संख्या इतनी थोड़ी है कि वे उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। और, मैं यह भी जानता हूँ कि इन सब सुधारों का भार उन्हीं थोड़े-से सच्चे सुधारकों के सिर पड़ता है। इसलिये इतने समय की पुरानी कुप्रथा के सम्मुख सुधारक क्या करें? यही प्रश्न हल करना है। संसार के सभी सुधारकों ने निम्न उपायों में से एक या दो उपाय ग्रहण किए हैं। उनकी बहुत बड़ी मख्या सुधारों के लिये नीत्र आंदोलन करती और हिंसा की शरण लेती थी। वे ऐसा आंदोलन करते थे, जिसमें सरकार और जनता तग आ जाती तथा जनता के—नागरिकों के—शांत जीवन में अन्धधरपा उत्पन्न हो जाती थी। दूसरे प्रकार का सुधारक, जिसे मैं अहिंसात्मक श्रेणी का कहता हूँ, अधिक उदार रूप से आंदोलन करता है। वह मनसा काचा कर्मणा हिंसात्मक कार्य द्वारा नहीं, अहिंसा आत्मपीडा द्वारा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। वह बात बराबर भी सत्य से नहीं डिगता, और बुराई दूर करने के लिये अंधीर दोते हुए भी बुराई करनेवाले के प्रति भी दुरा

भाव नहीं लाता। इसी के लिये मैंने एक छोटा-सा नाम रक्खा है, और दक्षिण-आफ्रिका के समान भारत के सामने भी मैं इसे 'सत्याग्रह' कहकर उपस्थित करता हूँ। कृपया सत्याग्रह और सिविल-नाकामनी को मिलाइए नहीं। दूसरी चीज सत्याग्रह की ही एक शाखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वह प्रारंभ में नहीं, एकदम अंत में आती है। उसके आरंभ के पूर्व ही अत्यधिक संयम का होना आवश्यक है। उसके लिये आत्मनियंत्रण अनिवार्य है। सत्याग्रह दानशीलता पर निर्भर करता है। सत्याग्रही अपने शत्रुओं के कार्यों और भावों का भी मन-माना या अनुचित अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि वह दबाकर नहीं, मत-परिवर्तन कराकर उसे अपनी ओर मिलाना चाहता है। इस-लिये आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब विरुधनगर में मेरे एक मित्र ने मुझसे भेंट कर मेरे समूचे सिद्धांतों का गलत अर्थ लगाया, तो मुझे कितना दुःखद आश्चर्य हुआ। उसने 'ट्रिब्यून एक्सप्रेस' में मेरे साथ अपनी बातचीत की रिपोर्ट उपवाई थी, जिसे मैंने देखा है। मेरी उसके साथ जो बातचीत हुई थी, उसका शुरू से आखीर तक पलट और उल्टा रूप दिया गया है (एक आवाज—धिकार ! धिकार !)। पर आपको 'धिकार' कहने का अधिकार नहीं है। जिन सज्जन ने 'धिकार' कहा है, वह दानशीलता या उदारता का गुण या अर्थ ही नहीं जानते, क्योंकि एक क्षण के लिये भी मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि जो सज्जन मुझसे मिले थे, उन्होंने जान-बूझकर अर्थ का

नष्ट किया है। आज प्रायः सब लोगों ने मुझे जो मर्काट दी, मैं उसका विस्तार करने के लिये नैवार हूँ। किंतु मैंने आपराध मंत्री और इनका ध्यान इनीशिये आकर्षित किया है कि मैं स्वयंको सत्याग्रह का अर्थ समझ सकूँ, और साथ ही जो लोग इस ओर को चढ़ना नहीं जानते, उनके ऐसा करने में जो रुकते हैं, वे भी दिग्बुद्ध हूँ। मैं यह उदाहरण इनीशिये दे रहा हूँ कि भावी सुधारक को ऐसा पथ अपनाने का खतरा समझा दूँ, और सचेत कर दूँ कि जब तक उसे यह विश्वास न हो जाय कि जिस पथ पर वह खड़ा है, वह मजबूत है या नहीं, जब तक उसे माधारण से अधिक आत्मनियंत्रण प्राप्त नहीं हो गया है, मेरे लिये सत्याग्रह बड़ा प्रिय और अमोघ अन्न होने हुए भी मैं यह नहीं चाहता कि अपने भ्रष्ट इसका दुरुपयोग या अनुचित उपयोग होने दूँ। इसीलिये मैंने इस मित्र को मलाह दी कि यह इस प्रश्न को तब तक न अपनावे, जब तक यह सत्याग्रह का पूरा मर्म समझकर उसका तथ्य न ग्रहण कर सके।

पर ऐसा कहकर मैं एक भी सुधारक का उत्साह टूटा नहीं करना चाहता। इस समस्या का मैं इतने विस्तार के साथ इसलिये पर्यालोचन कर रहा हूँ कि मैं शीघ्रतम रूप से इसको हल करने के लिये, इससे काम लेना चाहता हूँ। इसलिये मैं त्रि-भ्रता-पूर्वक यह सलाह देता हूँ कि आपमें से जिसको भी सार्व-जनिक जीवन का कुछ अनुभव है, इस आंदोलन को अपने

हाथ में लेकर, अपना बनाकर उन युवकों की दृढ़ता तथा क्रिया-शक्ति का सारथ्य करे, जो इसमें रुचि रखते हैं, पर कार्य करना नहीं जानते। और, मैं आपको यह भी सलाह देता हूँ कि आप अधिकारियों के संपर्क में भी आवें, और जब तक यह सुधार चाबू न हो जाय, उनको चैन न लेने दें। क्योंकि मैं स्वतंत्रता-पूर्वक आपसे यह कह सकता हूँ कि केवल महारानी ही नहीं, पर दीवान साहब भी इस सुधार के पक्षपाती हैं। पर चूँकि वह दूसरे धर्म के हैं, हम और आप हिंदू यह जानते हैं कि वह किस सीमा तक जा सकते हैं। मेरी सम्मति में, जहाँ तक सरकार का संबंध है, वह सुधार के पक्ष में है, पर उसका श्रीगणेश आपकी ओर से होगा, उसका प्रोत्साहन आप करेंगे, न कि सरकार। आप मुझे इस बात के लिये क्षमा करेंगे कि मैंने बड़े विषय तथा तार्किक रूप में इस समस्या पर विचार किया है। मैं और करता ही क्या, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं नेताओं को बुलाकर, उनके साथ इसके हर एक पहलू पर विचार करता। इसलिये मैं समझता हूँ कि अछूत-प्रथा के विरोध में इतनी बड़ी सभा के सम्मुख आप मेरे व्याख्यान की विधमता का ध्यान न करेंगे।

वर्णाश्रम-धर्म और अछूत-प्रथा

[इतिहास-उद्देश्य वर्णाश्रम-धर्म के प्रतिद्वन्द्व नहीं है। यह विचार धर्म-पूर्ण है। गोर्वागो भी वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक हैं। दोनों का क्या संबंध है, यह जानने के लिये गार्वागो के द्विबंदुम के ही व्याख्यान का यह अंश पढ़ लेना आवश्यक है।—संसारक]

अछूत-प्रथा पर व्याख्यान देने के निम्नसिले में आज एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, और मुझसे पूछा गया है कि अछूत-प्रथा का वर्णाश्रम-धर्म से क्या संबंध है। इसका अर्थ यह है कि मैं वर्णाश्रम-धर्म पर अपना विचार प्रकट करूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिंदू-धर्म में सबसे सरल बात है 'वर्णाश्रम-धर्म' का अर्थ। 'वर्ण' का अर्थ अत्यंत सरल है। इसका केवल यही अर्थ है कि वर्तमान के मूल सिद्धांतों का विचार रखते हुए, जीवित-निर्वाह का कार्य बढ़ी होना चाहिए, जो कुल-परंपरा से हमारे पूर्वज करने आ रहे हैं। यदि हम सभी धर्मों में मनुष्य की जो परिभाषा की गई है, उसे मानने के लिये तैयार हैं, तो मैं इस बात को अपनी सत्ता-मात्र का मूल-नियम समझता हूँ। ईश्वर के बनाए सभी जानवरों में मनुष्य ही ऐसा पशु है, जिसकी सृष्टि इसलिये की गई है कि वह अपने विधाता को पहचाने।

इसलिये मनुष्य का यह ध्येय नहीं है कि वह सदैव अपनी भौतिक श्रो-वृद्धि करना जाय, किन्तु उसका मुख्य और प्रधान कार्य है अपने विद्याया या सृजनहार के निश्चय पहुँचने की चेष्टा करने रहना, और इसी परिभाषा के आधार पर हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारा सत्ता का यह निषम ढूँढ़ निकाला। आप समझ सकेंगे कि यदि हम सब इस 'वर्ण-विधान' का अनुकरण करें, तो हमारी भौतिक महत्वाकांक्षा सीमित हो सकेंगी। हमारी क्रिया-शक्ति को समय मिलेगा कि वह ईश्वर को जानने के लिये जिस विशाल तथा महत्त्व से चलना होता है, उसमें अपना उपयोग करेगा। इसलिये आप यह भी देख लेंगे कि संसार के जिन अधिकतम कार्यों की ओर हमारा ध्यान रहता है, वह निर्भयक प्रतीत होगा। इन बातों को सुनकर आप यह कह सकते हैं कि आज जिस 'वर्ण' का हम पालन करते हैं, वह मेरे वर्णित 'वर्ण' के बिल्कुल ही विपरीत है। यह बात सत्य है, पर जिस प्रकार असत्य को सत्य के रूप में माने जाते देखकर भी आप सत्य से घृणा नहा करते, किन्तु असत्य को सत्य से दूर कर सत्य को ही अपनाने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार 'वर्ण' के नाम पर प्रचलित अनुचित वस्तु को भी हम दूर कर सकते हैं, और हिंदू-समाज की वर्तमान कुदशा को परिष्कृत कर शुद्ध कर सकते हैं।

आश्रम तो वर्ण का परिणाम है। और, यदि 'वर्ण' ही खराब हो गया है, तो आश्रम का एकदम लोप हो जाना आश्चर्य-जनक

है। मनुष्य के जीवन की चार श्रेणियों को आश्रम कहते हैं। यहाँ पर एकत्रित कॉलेज के विज्ञान तथा कला-विभाग के छात्रियों ने मुझे थैलियों में डाल दी हैं। यदि वे मुझे यह आश्वासन दिला सकें कि वे प्रथम आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पूर्णतः पालन करने हैं, और मनसा वाचा कर्मणा वे ब्रह्मचारी हैं, तो मुझे आंतरिक हर्ष होगा। ब्रह्मचर्याश्रम का निर्देश है कि कम-से-कम २५ वर्ष की उम्र तक जो ब्रह्मचारी रहता है, उसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, और, चूँकि हिंदू-धर्म का संपूर्ण भाव ही यह है कि मनुष्य की वर्तमान दशा में सुधार करना हुआ उसे ईश्वर के निश्चय लेता जाय, इसीलिये श्रद्धियों ने गृहस्थाश्रम की भी एक सीमा बनवा दी, और हमें व्रतप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों को भी क्रमशः अपनाने का निर्देश किया। पर आज भारत के हर कोने को छान डालिए, इनमें से किसी भी आश्रम का सच्चा पालन करने-वाला एक भी न मिलेगा। आज की सम्यता तथा नवीन बुद्धिमत्ता के युग में हम जीवन की इस योजना पर हँस सकते हैं। पर हममें मुझे कोई संदेह नहीं कि हिंदू-धर्म की महान् सफलता का यही रहस्य भी है। हिंदू-सम्यता अभी जीवित है, और मिस्री, असीरियन या बैबीलोनियन सम्यता कभी की मर चुकी। ईसाई-सम्यता तो केवल दो हजार वर्ष पुरानी है। इस्लाम तो अभी पट्ट की घाँव है। ये दोनों ही महान् सम्यताएँ हैं, पर मेरी तुल्य राय में, अभी इनका निर्माण हो रहा है। ईसाई-योरप में

इसलिये मनुष्य का यह ध्येय नहीं है कि वह सदैव अपनी भौतिक श्रो-वृद्धि करता जाय, किंतु उसका मुख्य और प्रधान कार्य है अपने विधाना या सृजनहार के निकट पहुँचने की चेष्टा करते रहना, और इसी परिभाषा के आधार पर हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारी सत्ता का यह नियम ढूँढ़ निकाला। आप समझ सकेंगे कि यदि हम सब इस 'वर्ण-विधान' का अनुकरण करें, तो हमारी भौतिक महत्त्वाकांक्षा सीमित हो सकेंगी। हमारी क्रिया-शक्ति को समय मिलेगा कि वह ईश्वर को जानने के लिये जिस विशाल तथा महत्पथ से चलना होता है, उसमें अपना उपयोग करेगा। इसलिये आप यह भी देख लेंगे कि संसार के जिन अधिकतम कार्यों की ओर हमारा ध्यान रहता है, वह निर्भयक प्रतीत होगा। इन बातों को सुनकर आप यह कह सकते हैं कि आज जिस 'वर्ण' का हम पालन करते हैं, वह मेरे वर्णित 'वर्ण' के बिल्कुल ही विपरीत है। यह बात सत्य है, पर जिस प्रकार असत्य को सत्य के रूप में माने जाते देखकर भी आप सत्य से घृणा नहीं करते, किंतु असत्य को सत्य से दूर कर सत्य को ही अपनाने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार 'वर्ण' के नाम पर प्रचलित अनुचित वस्तु को भी हम दूर कर सकते हैं, और हिंदू-समाज की वर्तमान कुदशा को परिष्कृत सकते हैं।

आश्रम तो वर्ण का परिणाम है। और, गया है, तो आश्रम का एकदम ७

हैं। मनुष्य के जीवन की चार श्रेणियों को आश्रम कहते हैं। यही पर एकत्रित कॉलेज के विज्ञान तथा कला-विभाग के विद्यार्थियों ने मुझे पैत्रियों मेंट की हैं। यदि वे मुझे यह आश्वासन दिला सकें कि वे प्रथम आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पूर्णतः पालन करने हैं, और मनसा वाचा कर्मणा वे ब्रह्मचारी हैं, तो मुझे आंतरिक हर्ष होगा। ब्रह्मचर्याश्रम का निर्देश है कि कम-से-कम २५ वर्ष की उम्र तक जो ब्रह्मचारी रहता है, उसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, और, चूंकि हिंदू-धर्म का संपूर्ण भाव ही यह है कि मनुष्य की वर्तमान दशा में सुधार करता हुआ उसे ईश्वर के निकट लेता जाय, इसीलिये ऋषियों ने गृहस्थाश्रम की भी एक सीमा बनवा दी, और हमें वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों को भी क्रमशः अपनाने का निर्देश किया। पर आज भारत के हर कोने को छान डालिए, इनमें से किसी भी आश्रम का सच्चा पालन करने-वाला एक भी न मिलेगा। आज की सम्यता तथा नवीन बुद्धिमत्ता के युग में हम जीवन की इस योजना पर हँस सकते हैं। पर इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि हिंदू-धर्म की महान् सफलता का यही रहस्य भी है। हिंदू-सम्यता अभी जीवित है, और असीरियन या बैबीलोनियन सम्यता कभी की मर चुकी सम्यता तो केवल दो हजार वर्ष पुरानी है। इसलिये कल की चीज है। ये दोनों ही महान् सम्यताएँ हैं, तुच्छ राय में, अभी इनका निर्माण हो रहा है।

विचार ही इच्छा नहीं है, वह ओर में समान में समान
 नी आनी मदान् मदान् की मीन में अंधे में मार्ग टूटो री
 है। और, आज इन दो मदान् धर्मों में समान्तर तथा अन्य
 अन्तर दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो रही है। उभे-
 गो में मूढ़ होना जाता है, मेरी यह धारणा रह जाती है
 कि मानवी जीवन के लिये 'वर्ण' का होना आवश्यक है, और
 इसीलिए मैं ईसाई और मुसलमान तथा हिंदू की रक्षा के लिये
 समान रूप में आवश्यक समझता हूँ। इसलिये मैं यह मानता
 और गिरा करता हूँ कि 'वर्णाश्रम' हिंदू-धर्म का अविनाश है।
 आज दक्षिण में देखा पड़ना कुछ हिंदुओं के लिये कौशल की
 बात हो गई है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम आप आज-
 कल के वर्णाश्रम के भयंकर रूप को सदन करें या उसके वर्तमान
 स्वरूप के प्रति उदार भाव रखें। 'वर्णाश्रम' या जानि-पौति का
 कोई संबंध नहीं। यदि आप चाहें, तो यह मान सकते हैं
 कि हिंदू-प्रगति में इस वस्तु ने बड़ी बाधा पहुँचाई है। और,
 अन्त-प्रया इसी वर्णाश्रम का मैल है। जिस प्रकार धान या
 गेहूँ के खेत में घास-पान को नहीं उगने दिया जाता, उखाड़
 फेंका जाता है, उसी प्रकार इस मैल को भी हटा देना चाहिए।
 'वर्ण' के इस भाव में किसी की बढ़ाई-हुंटाई का कोई स्थान
 ही नहीं है। यदि मैं हिंदू-भाव को ठीक प्रकार से व्यक्त कर
 सकता हूँ, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी व्यक्तियों का,
 सभी प्राणियों का जीवन समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं

हैं। इसलिये ब्राह्मण का यह कहना या सोचना कि वह अन्य वर्णवालों से बड़ा है, नितान्त अनुचित है। प्राचीन समय के ब्राह्मण यह नहीं कहा करते थे। वे आदरणीय इसलिये नहीं थे कि वे बड़प्पन का दम भरते थे, पर इसलिये कि पुरस्कार की लेश-मात्र भी कामना किए बिना ही वे दूसरों की सेवा करने के अधिकार का दावा रखते थे। पर आजकल के पुरोहितों ने इन पूर्वजों की महत्ता तथा आदर को अपनाने का पाखंड-मात्र किया है। वे हिंदू-धर्म या ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ज्ञात या अज्ञात रूप से वे अपनी ही डाल काट रहे हैं, और जब वे आपसे यह कहते हैं कि शास्त्रों में अद्वैत-प्रथा का निर्देश है, मैं निस्संकोच यह कहने के लिये तैयार हूँ कि वे अपने कर्तव्य तथा धर्म की अवज्ञा कर रहे हैं और हिंदू-धर्म के भाव की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसलिये आज इस समाज के थोना हिंदुओं पर ही यह निर्भर करता है कि वे अपने लिये अत्यावश्यक कर्तव्य पहचानकर इस दिशा में क्रियाशील हों, और इस शाप से अपना छुटकारा करें। आप एक प्राचीन हिंदू-राज्य की प्रजा हैं। आपको इस सुधार में अगुआ बनने का गर्व होना चाहिए। जहाँ तक मैं आपके चारों ओर के वातावरण से पढ़ सकता हूँ, मुझे यही दिखाई पड़ता है कि यदि आप सच्चाई तथा मिहनत से कार्य करना चाहें, तो वास्तव में यही अनुकूल अवसर है।

सवणों से अनुरोध

[गांधीजी एक क्षण के लिये भी अछूत-प्रथा को सहन नहीं कर सकते । यह भ्रम है कि इस विषय में वह 'क्रमागत विकास' की मसीहा करने को तैयार है । क्लिप्त में उनके एक व्याख्यान से यह स्पष्ट प्रकट होता है ।—संपादक]

जिस प्रकार जरा-सा संखिया समूचे दूध को विषैला बना देता है, उसी प्रकार अछूत-प्रथा हिंदू-धर्म को विषैला कर रही है । दूध के गुण और संखिया के विषैलेपन को जानते हुए हम दूध के पास संखिया का एक कनरा भी नहीं आने देंगे । ठीक इसी प्रकार मैं हिंदू-धर्म और अछूत-प्रथा का संबंध मानता हूँ, और एक क्षण के लिये भी इस प्रथा को जारी रखना घानक समझता हूँ । एक हिंदू होने के नाते मैं इस विषय में धैर्यशीलता को, शनैः-शनैः प्रगति करने के भाव को, क्षानिक समझता हूँ । इसीलिये मैं निस्संकोच यह सलाह देता हूँ कि ट्रायकोर की रियासत एक क्षण में इस कलंक को मिटा दे । किसी दूषण को धैर्य-पूर्वक सहना उसके और अपने साथ गिड़चाइ करना है । पर यह मैं जानता हूँ कि किसी हिंदू रियासत के लिये भी इस प्रकार का सुधार करना सब तरफ संभव नहीं, जब तक राज्य की हिंदू प्रजा स्वयं इस विषय में आगे न बढ़े । इसलिये

शब्द के प्रधान के स्थान पर आशानर मैं इन मन्त्रों में उल्लिखित
 प्रत्येक मन्त्र हिंदू में ही निजी तौर पर अनुतोष करना चाहता
 हूँ। अष्टम छल्लानेवाले भाषों के प्रति हम आज बहुत
 मनन में करने का कार्य की करने करना करने का रहे हैं। इस
 प्रकार हम लोग वास्तव में हिंदू-धर्म के झूठे प्रतिनिधि हैं। सिना
 सिना-मात्र संशोध के मैं आगमें अनुगोष करूँगा कि आज हम
 दुष्टता के किसी भी समर्थक की कोई बात सुनने से इनकार कर
 दें। इस युग में किसी एक व्यक्ति या समुदाय का कोई कार्य
 ठीक नहीं रह सकता। जब तक हम लोगों के हृदय में इन दुष्टता
 का भाव वर्तमान रहेगा, हमारी परीक्षा का परिणाम हमारे प्रति-
 कृत सिद्ध होना रहेगा, और हमारी दुर्बलता प्रकट होनी रहेगी।
 यह तो आपको स्मरण ही लगना चाहिए कि इस समय संसार के
 सभी धर्मों का रूप दीप्ति-पूर्वक परिवर्तित हो रहा है। ऐसी दशा
 में अगर हम शुद्धि की तरह अपना चेहरा छिपाकर सामने
 आनेवाली मुसीबत को भुला देना चाहें, तो इससे कोई लाभ नहीं
 होगा। होनी होगी रहेगी। इस विषय में मुझे किसी प्रकार का
 कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान हालचल के युग में या तो
 अष्टम-प्रथा ही नष्ट हो जायगी, या हिंदू-धर्म ही नष्ट हो
 जायगा।

किंतु मैं इतना जानता हूँ कि हिंदू-धर्म नहीं मर रहा
 है, न मरनेवाला है, न इसकी कोई संभावना है, क्योंकि
 अष्टम-प्रथा एक मुर्दे के रूप में ही इस समय दिखाई पड़ रही

है। वास्तव में यह प्रथा अपनी अंतिम साँसें ले रही है, और मुर्दा हो जाने पर भी जी उठने की निरर्थक चेष्टा कर रही है।

वर्णाश्रम की दलील

[वर्णाश्रम-धर्म का पालन तथा कर्तव्य-धर्म का भाग—दोनों करने एक साथ देने संभव है। साथ ही वैज्ञानिकों का विचार है कि वर्णाश्रम-धर्म कर्मलान्घ्रित है। वे गुरु शंकर हैं, जिनका मतों-अनक समाधान गांधीजी ही कर सकते हैं।—संवादक]

एक सवाददाता टिप्पणी है—

हाल ही में मद्रास में आपने जो व्याख्यान दिया था, उसमें चतुर्वर्ण-विभाग में अपना विद्यास प्रपट किया था। किंतु क्या वर्ण-धर्म का परंपरागत होना उचित है? कुछ लोगों की राय में आर्य परंपरागत विभाग में, उत्तराधिसर और बौद्धिक विभाग में विद्यास रखते हैं। कुछ कहते हैं कि धर्म इससे छल्टी ही है। आपकी लेखनी से तो पट्टी धर्म ही टोंक जान पड़ती है। उदाहरणार्थ, आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि “अज्ञेयों को गुरु समझना चाहिए, और उनको अज्ञेयों के समी अधिकार प्रदान करने चाहिए। अज्ञेय-अज्ञेय के इस स्वेच्छाचार-पूर्ण भेद से क्या लाभ? क्या वे दोनों दो भिन्न जीव ही हैं। दो भिन्न जंतु हैं। यदि अज्ञेय इसी जीवन में अज्ञेय हो सकता है, तो अज्ञेय भी क्यों नहीं हो सकता। पुनः यदि अज्ञेय इस जन्म में गुरु हो सकता है, तो वैश्य क्षत्रिय और

क्षत्रिय ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता। जो लोग कर्म-विधान में अविश्वास करते हैं, उन्हें आप यह विधान मानने के लिये विवश क्यों करते हैं? क्या संसार में श्रीनारायण गुरु स्वामी से बढ़कर कोई पूर्ण ब्राह्मण होगा? मैं बनिया गांधी से बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं देखता। मैं ऐसे सैकड़ों अब्राह्मणों को जानता हूँ, जो अधिकांश 'जन्मना' ब्राह्मणों से अच्छे हैं।

“यदि आप जन्मना वर्ण के सिद्धांत के पक्के समर्थक न होते, तो द्विज-वर्ग में वर्तमान समान धर्म, समान रीति, समान नियम होने पर भी, उनमें अंतर्विवाह की आज्ञा क्यों न देते? मेरी समझ में इसी कारण आप इतनी तत्परता-पूर्वक निरामिय ब्राह्मण-अब्राह्मण में सहभोज का भी विरोध करते हैं।

“इसमें कोई संदेह नहीं कि 'परंपरा' जीवन का एक महान् नियम है, पर उसकी रहस्यमयी योजना के पाठन के विषय में और भी महान् तथा रहस्यमय कारण हैं। एक तो जीव-विज्ञान के विकास के सिद्धांत में, उसकी भाषा में, 'विभिन्नता' पर निर्भर करता है। यह विभिन्नता ही विश्व का प्रधान सिद्धांत है, जिस पर उसकी संपूर्ण प्रगति निर्भर करती है। इसी वस्तु को, कोई अधिक उपयुक्त नाम न होने के कारण, आप 'उन्नति-प्रगति' कहते हैं। इसलिये इस विभिन्नता के नियम का पाठन हर एक समाज के हित में आवश्यक है, अपाठन हानिकर होगा। भारत में वर्ण-प्रचार का इतिहास इसका पर्याप्त प्रमाण है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस प्रथा को उपयुक्त करने में,

इस नियम के पालन में जो सबसे भरी भूल हो सकती है, वह अपने धर्म, अपनी विद्या, अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिये एक परंपरागत पुरोहित तथा रक्षक-समुदाय का निर्माण है, जो सदैव केवल इसी एक कार्य का जिम्मेदार और सर्वोत्तम होगा।

“बा० भगवानदास-ऐसे ठोस सनातनी ब्राह्मण ने भी, जिन्होंने इस विषय पर गवेषणा-पूर्ण विचार किया है, भारत के समाज के पुनर्निर्माण पर अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि जन्मना वर्ण का सिद्धान्त छोड़ देना चाहिए। पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप-ऐसे आदमी इसका ठोस पालन करने की सलाह देते हैं। चूँकि बहुत-से आदमी इस विषय में आपकी सम्मति स्पष्ट रूप से नहीं जानते, इसलिये मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सम्मानित पत्र में इस पत्र को तथा अपना उत्तर प्रकाशित कर देंगे।”

मेरी समझ में मैंने ‘वर्णाश्रम’ के विरुद्ध संवाददाना की सभी दलीलों का समय-समय पर उत्तर दे दिया है। किंतु निरसंदेह पाठक भुलने होते हैं, या जो बात जिनके विषय में लिखी जाती है, वही उसे पढ़कर रह जाते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने वर्णाश्रम तथा अद्वैत-प्रथा के भेद को कई बार बतलाया है। पहली प्रथा को मैं शुद्धिमा-पूर्ण वैज्ञानिक वस्तु समझता हूँ, तथा दूसरी को घोर अशुद्ध और पूर्व-प्रथा का मैत्र। संभव है, अज्ञान-बरा में जो भेद देखा है, वह न हो, या जिसे वैज्ञानिक समझता हूँ, वह केवल धर्म और अंध-विश्वास हो। किंतु मैं वर्णाश्रम का विभाग

व्यवसाय के आधार पर निर्धारित मानता हूँ, और मेरी समझ में यह बड़ा उपयोगी विभाग है, पर आजकल जाति-संबंधी भाव-मूल-भाव के बिड़कुल ही विपरीत है। बड़ार्-छुटार् का तो मेरे सामने कोई सवाल ही नहीं उठता। यह केवल वर्तमान का प्रश्न है। मैंने यह अवश्य कहा है कि वर्ण-विभाग जन्मता है, पर मैंने यह भी कहा है कि शूद्र के लिये भी यह संभव है कि वह वैश्य बन जाय। पर वैश्य का कर्तव्य-पालन करने के लिये उसे वैश्यत्व का पट्टा नहीं चाहिए। स्वामी नारायण गुरु संस्कृत के विख्यात पंडित हैं, पर उनको अपना पांडित्य प्रकट करने के लिये ब्राह्मण कहलाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो इस जन्म में ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करता है, वह बड़ी सरलता-पूर्वक अगले जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा होगा। पर इसी जन्म में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन से बड़ी गड़बड़ पैदा होगी। बड़ी धोखा-धड़ी चल निकलेगी। इसका प्राकृतिक परिणाम यह होगा कि वर्ण का नामोनिशान ही मिट जायगा। पर इस वस्तु को मिटाने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। भले ही इससे भौतिक महत्त्वाकांक्षा में बाधा पड़ती हो। किंतु धार्मिक उद्देश्य से रची व्यवस्था के साथ भौतिक उद्देश्य का सम्मिश्रण मैं नहीं कर सकता। मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूँ।

मेरे संवाददाता का उदाहरण भी उचित नहीं। मैं पंचम को शूद्र इस वास्ते कहता हूँ कि मेरा विश्वास है कि भारत में कोई पंचम वर्ण था ही नहीं। पंचम का वही कार्य है, जो शूद्र

का है। अतः उसे पंचम कहने की आवश्यकता ही क्या है! मेरा तो विश्वास है कि अद्वैत-प्रथा तथा 'वर्णाश्रम' के संबंध में इतना भ्रम तथा वर्णाश्रम का विरोध और अद्वैतोद्धार का समर्थन—इन विपरीत बातों से अद्वैत-बुद्धि के निवारण में बड़ी बाधा पहुँचती है।

यह तो स्पष्ट है कि वर्णाश्रम-विधान से 'जीव-मेद-विज्ञान' के विधान में कोई बाधा नहीं पड़ती। न तो इसकी कोई भी गुंजायश ही है। पर एक टंग की चीज में कुछ बर्र या पीढ़ियों में मेद नहीं पैदा हो जाता। ब्राह्मण या अद्वैत में कोई मूल-मेद नहीं है। पर जो चाहे, वह खोजकर देख ले कि दोनों में या चतुर्वर्ण में एक विशेष मेद द्रष्टव्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरे संवाददाता महोदय मेरे साथ मिलकर ब्राह्मण या किसी के भी बड़प्पन के विचार का विरोध करते, उससे लोहा लेते। वर्णाश्रम में जो अवगुण आ गए हैं, उनको दूर करना चाहिए, न कि वर्णाश्रम को ही।

वर्णाश्रम और अछूत-प्रथा

[पिछले उत्तर से भी लोगों की शंका का पूरा निवारण नहीं होता । कुछ शंकाएँ रह जाती हैं । पर यह लेख उनका पूरा समाधान कर देता है ।—संपादक]

एक संवाददाता लिखते हैं—

“वर्णाश्रम-संबंधी मेरे पत्र के उत्तर में आपने जो आलोचना की है, उसके संबंध में मुझे यही लिखना है कि मैं वर्णाश्रम और अछूत-प्रथा में भेद को भले प्रकार समझता और मानता हूँ, और यह भी स्वीकार करता हूँ कि पिछली वस्तु की हिंदू-शास्त्र में कहीं भी आज्ञा नहीं है, किंतु जैसा आप स्वयं कहते हैं, ‘कार्य-विभाग जन्मना होना चाहिए—’ ऐसी दशा में हमारे समाज में अछूत-समुदाय सदा के लिये बना रहेगा । क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि जिनका यह कौटुंबिक तथा पुस्तैनी पेशा समझा जाता है, जो श्राव, लगाएँ, मुर्दा ढोएँ, या कब्र खोदें, उनको हम बहुत गंदा समझकर हिकारत की नज़र से देखें । हम उनको घृणे से भी घृणा करें । अन्य किसी भी देश में ऐसा व्यक्ति इसलिये अछूत नहीं समझा जाता कि वहाँ इस प्रकार के कार्य पुस्तैनी नहीं समझे जाते, और समाज का कोई भी व्यक्ति योग्यता

प्राप्त कर सिपाही, अध्यापक, व्यापारी, वकील, पादरी या राजनीतिज्ञ हो सकता है। इसलिये, मेरी समझ में, इस कुप्रथा की जड़ इसीलिये जमी है कि हम लोग ऐसी कुप्रथाओं को पुस्तैनी समझते हैं। और, मुझे यह भी प्रतीत होता है कि जब तक हम लोग इस पुस्तैनी कानून को मानेंगे, हमारा इस कुप्रथा से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। यह संभव है कि रामानुज ऐसे महान् सुधारकों के प्रभाव के कारण उससी जड़ता में कुछ कमी आ जाय, पर इस दुर्गुण को एकदम दूर करना असंभव ही है। मेरी समझ में जाति-पाँति का बंधन बिना तोड़ अद्वैत-प्रथा का अंत करने की चेष्टा वैसे ही निरर्थक है, जैसे पेड़ का सिरा काटकर ठमसो निमून्ड करने का विचार।”

यह पत्र बहुत विचार-पूर्ण है, और यदि सुधारक मार्ग न रहेंगे, तो संकाटदायक का भय बहुत वास्तविकता में परिणत हो सकता है। पर हम मार्ग में एक स्पष्ट विषय भी हैं। क्या भंगी या मोची जन्मना या वार्षिक के कारण अद्वैत समझा जाता है? यदि जन्मना अद्वैत समझा जाता है, तो यह बड़ी भयंकर प्रथा है, और हमारा अंत करना ही चाहिए। यदि वार्षिक-द्वारा व्यक्ति अद्वैत होता है, तो हमारे ये विचार से यह बड़ी गदबगी बन गई है। क्योंकि वही स्वप्न में व्रत करनेवाला अद्वैतो जड़ नहीं बन सकता है, अद्वैत बना रहता है, और अन्य उससे हटकर गिनता भी आयेगा, तो वह यह यह बहुर आलीशान बन देगा कि

“मैं बहुत गंदा हो रहा हूँ।” पर काम समाप्त कर, स्नान कर, वस्त्र बदलकर वह सबके साथ, ऊँचे-से-ऊँचे लोगों के साथ मिलता है। इसीलिये ज्यों ही हम ‘जन्मना’ के भाव को अर्थात् बड़प्पन-छुटपन के भाव को दूर कर देते हैं, हम ‘वर्णाश्रम’ को शुद्ध कर उसे निमेल बना देते हैं। ऐसी दशा में भंगी की संतान भी हेय नहीं समझी जायगी, और उसका ब्राह्मण के समान आदर होगा। अतएव दोष पुस्तैनी कानून का, बाप-दादों के कार्यों को अपनाने का नहीं, पर असमानता के अनुचित भाव का है।

मेरी समझ में वर्णाश्रम की रचना किसी संकुचित भाव से नहीं हुई थी। इसके विपरीत इसमें तो मजबूरी करनेवाले शूद्र को वही स्थान दिया गया, जो विद्वान् ब्राह्मण को। इसका ध्येय था गुण का विस्तार, दुर्गुण का नाश तथा मानवी सांसारिक महत्वाकांक्षा को स्थायी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा में परिणत करना। ब्राह्मण और शूद्र का—दोनों का ही लक्ष्य था संसार की झूठी माया-ममता से मुँह मोड़कर मोक्ष प्राप्त करना। समय पाकर यह प्रथा कुप्रथा केवल निम्न रीति-रिवाजों में, फँस गई, और इसका कार्य किसी को ऊँच, किसी को नीच बनाना रह गया। यह बात स्वीकार कर मैं इस वस्तु की दुर्बलता नहीं बतला रहा हूँ, पर यह तो मानव-स्वभावा की ही दुर्बलता है, जिसमें कभी उच्च ‘स्व’ प्रधान हो जाता है, कभी हेय ‘स्व’। वर्तमान सुधारक का कार्य अद्वैतपन के शाप को दूर कर वर्णाश्रम को उसके पूर्व

में स्थापित करना है। इस सुधार के बाद परिष्कृत वर्णाश्रम अधिक दिन चलेगा या नहीं, यह परीक्षा की बात है। यह बात उस नए ब्राह्मण-युग के हाथ में है, जिसकी नई रचना हो रही है, जो मनसा वाचा कर्मणा देश-सेवा तथा धर्म-सेवा में जुट रहा है। यदि वे निष्काम तथा दैवी भाव से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, तो हिंदू-धर्म पर कल्याण होगा, अन्यथा अकल्याण होगा, और अनुचित दावों में पड़कर, संसार के अनेक धर्मों के समान, हिंदू-धर्म का भी नाश हो जायगा। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू-धर्म इतना शक्तिशाली है कि समय-समय पर उसमें जो अशुभित्तियाँ समाविष्ट हो जाती हैं, उसे दूर कर दे। मेरी समझ में उसरी यह क्षमता अभी तक वर्तमान है।

बंगाल के अछूत

[अछूतों में भी अछूत होने हैं। यह एक विषम सनसपा है कि इनका सुधार कैसे हो। गांधीजी के पास हमारी अछूत औरत है।—संपादक]

एक बंगाली संवाददाता पूछते हैं—

१—“बंगाल में अछूत कुँए से पानी नहीं खींचने पाते, न तो वे उस कमरे में जाने पाते हैं, जिसमें पीने का पानी रखा रहता है। इस दुर्गुण को दूर करने का क्या उपाय है? यदि हम उनके लिये अलग कुँए खुदवाएँ या अलग स्कूल खोलें, तो इस दुर्गुण को स्वीकार ही कर लेना होगा।

२—“बंगाल के अछूतों की मनोवृत्ति में एक विचित्रता यह है कि वे यह तो चाहते हैं कि ऊँचे वर्णवाले उनके हाथ का छुआ पानी पीएँ, पर वे स्वयं अपने से नीचे वर्ण या समुदाय-वालों का छुआ पानी नहीं पीते। उनकी इस भूल का सुधार कैसे कराया जाय।

३—“बंगाल की हिंदू-महासभा तथा साधारण बंगाली हिंदू जनता लोगों से कहती फिरती है कि आप (गांधीजी) अछूतों के हाथ का छुआ पानी पीना उचित नहीं समझते।”

मेरा उत्तर है—

१—इस दुर्गुण को दूर करने का एक उपाय यह है कि हम उनके हाथ से पानी पीना शुरू करें। मेरी समझ में उनके लिये अलग कुआँ खोदने से यह सुराई स्थायी नहीं हो जायगी। अछूत-प्रथा के प्रभाव को मिटाने में काफ़ी समय लगेगा। इस मय से कि दूसरे उनको अपने घुर्रे पर चढ़ने न देंगे, उनके लिये अलग घुर्रे बनाकर उनकी सहायता न करना अनुचित होगा। मेरा तो विश्वास है कि अगर हम अछूतों के लिये अच्छे घुर्रे बनवाएँगे, तो बहुत-से लोग उनका प्रयोग करेंगे। अछूतों में तभी सुधार होगा, जब सबकों का उनके प्रति मर्यादा बढेगा, तथा सबक उनके प्रति अपना कर्तव्य पहचानेंगे।

२—जब 'उच्च वर्ग' कहलानेवाले हिंदू अछूतों को दृष्टिगत कर देंगे, तो अछूतों में अछूत-प्रथा का भी स्वाभाविक अंत हो जायगा। हमारा धर्म अछूतों में सबसे नीची श्रेणी प्रारंभ होना चाहिए।

३—मैं नहीं जानता कि बंगाल की हिंदू-मतासमा मेरे जैसे क्या कहती है। मेरी स्थिति स्पष्ट है। मैं अछूतों को का अंग समझता हूँ। मैं हिंदू धर्म के दाप का सुआ पीने हूँ, अछूतों के दाप का पानी पीने में कोई एतराज होना चाहिए।

कठिन समस्या

[माझल तथा कटून की समस्या जहाँ तथा सुदूर दक्षिण में बड़ी विपत्ति है । इनका हीम निरमल नहीं दिवारें करता । बाजार होकर अनाज तथा वनोपज होगा जा रहा है । पर गांधी जी माझल का प्रतिशान, माझल-मगुल का रचा तथा माझलों की मरणा का संसार भी चाहते हैं, और इनकी अपनी विधि भी उनके पास है ।—संवादक]

आंध्र से एक मित्र अपनी कठिनायियों को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

“....बंगाल के एक महाशय के पत्र के उत्तर में आपने लिखा है कि चूंकि हम शूद्रों के हाथ का पानी पीते हैं, इसलिए हमें अछूतों के हाथ का पानी पीने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए । ‘हम’ से आपका तात्पर्य ‘सर्व हिंदुओं’ से है । किंतु क्या आपको यह माझम है कि आंध्र तथा भारत के सुदूर दक्षिण भाग में माझल अमाझणों (तोन में से किसी भी जाति के लोगों) के हाथ का पानी ही नहीं पीते, प्रत्युत घोर सनातनी अमाझणों को छूते तक नहीं ।

“आपने प्रायः कहा है कि उच्च वर्णों का बहिष्पन का सही माव मिटाने के लिये अंतर्भोज-सहभोज अनिवार्य नहीं है ।

आपने इसी संबंध में एक बार महामना मालवीयजी का उदाहरण देकर बतलाया था कि यद्यपि आप लोग एक दूसरे का पर्याप्त आदर करते हैं, फिर भी यदि मालवीयजी आपके हाथ का छूआ पानी तरु नहीं पीने, तो इससे आपके प्रति कोई उपेक्षा नहीं प्रकट होती। उपेक्षा तो नहीं प्रकट होनी, यह मैं स्वीकार कर सकता हूँ। किंतु क्या आपको यह मात्रम है कि हमारी तरफ़ के ब्राह्मण का भोजन यदि सौ गज की दूरी से भी अ-ब्राह्मण देख ले, तो वह भोजन त्याग देगा। छूने की बात तो दूर रही। मैं आपको यह भी बतला दूँ कि यदि सड़क पर कोई अब्राह्मण या शूद्र किसी ब्राह्मण के भोजन के समय बैठे दे, तो क्रुद्ध होकर वह भोजन छोड़ देगा। उस दिन वह भोजन ही नहीं करेगा। यदि इस दशा को घोर उपेक्षा न कहा जाय, तो इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है। क्या ब्राह्मणों ने अपने को अत्यधिक उच्च नहीं समझ लिया है! क्या आर शृंगार इत्यादि विषय में अपना विचार प्रकट करेंगे। मैं स्वयं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, इसलिये मुझे इन बातों का निजी तौर पर ज्ञान है।”

अद्वैत-ग्रन्थ शान-मुलबाटा पिशाच है। यह एक घोर नैतिक तथा धार्मिक प्रश्न है। मेरे लिये अंतर्भोज सामाजिक प्रश्न है। इस अद्वैत-ग्रन्थ के भीतर अवश्य दूसरों के लिये एक घृणा-भाव जिया हुआ है। समाज की जीवनी शक्ति में पुनः की तरह उगवत यह सत्यानारा कर रही है। यह ग्रन्थ मनुष्य के

अभिप्राय को ही धारणा करनी है। इसका तथा अंतर्गत-संयोग का कोई संकल्प नहीं है। और, मैं समान-मुधारणों से आपका कहूँगा कि मैं इन दोनों चीजों को मिटाने का मदबदल नहीं करूँ। यदि मैं ऐसा करूँ, तो 'अष्टा तथा असंख्य लोगों' के उत्तर के प्रति प्रत्येक को भयावह पड़ेंगे। ब्राह्मण संवाददाता का कथिनाई गलतबिना है। इससे पता चलता है कि जिस हद तक यह धुलाई पड़ें सक्ती है। प्राचीन युग के सुनान ब्राह्मण शब्द विनम्रता, शार्ङ्गनता, पांडित्य, विद्या, त्याग, विनम्रता, सादर, धमारीयता तथा सत्य-ज्ञान के त्रिपे पर्यायवाची होना चाहिए था। पर आज यह पवित्र भूमि ब्राह्मण-अब्राह्मण के भेद से विनष्ट हो रही है। अनेक दशकों में ब्राह्मण का यह बहपन चला गया है, जो उसकी सेवा के कारण जन्म-सिद्ध अधिकार हो गया था, पर जिसका यह कभी दावा नहीं करता था। आज जिस वस्तु का उसे अधिकार नहीं रह गया है, उसी पर यह हताश होकर अपना स्वत्व प्रकट कर रहा है। और इसीलिये दक्षिण भारत के कुछ भागों में अब्राह्मण उससे ईर्ष्या करने लगे हैं। पर हिंदू-धर्म तथा देश के सीमावर्त्य से इस संवाददाता-ऐसे भी ब्राह्मण मौजूद हैं, जो दृढ़ता-पूर्वक इस अनुचित स्वत्व का निरादर कर रहे हैं, इसकी माँग का विरोध कर रहे हैं, और अपनी परंपरागत महत्ता के अनुसार अब्राह्मणों की निस्स्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हर जगह ब्राह्मण ही आगे बढ़कर अद्वैत-प्रथा का विरोध कर रहे हैं।

आंध्र-संवाददाता ने जिस प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है, उनसे मैं आपह-पूर्वक अनुरोध करूँगा कि समय की गति पहचानें, और बड़प्पन के झूठे भाव त्याग दें, तथा अब्राह्मण को देखने-मात्र से जो पाप लगने का अंध-विश्वास उन्हें हो गया है, या उसके वचन-मात्र से उन्हें भोजन खराब हो जाने का जो भ्रम हो जाता है, उसका त्याग कर दें। ब्राह्मणों ने ही संसार को यह उपदेश दिया था कि वे हरएक वस्तु को ब्रह्ममय देखें। ऐसी दशा में कोई बाहरी वस्तु उन्हें अपवित्र नहीं कर सकती। अपवित्रता तो भीतरी वस्तु है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे पुनः यह संदेश दें कि हमारे मन के दुर्भाव ही वास्तविक अद्वैत तथा अदर्शनीय हैं। उन्होंने संसार को यह सिखलाया था—

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।”

आंध्र-संवाददाता ने जो कुछ कहा है, उससे अब्राह्मणों को उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए। उसकी ओर से देशभक्त ब्राह्मण ही इस संवाददाता के समान उदाई उड़ लेंगे। आजरात अब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मणों के कुचान्त के कारण ब्राह्मणों के प्रति जो दुर्भाव उत्पन्न हो गया है, वह अनुचित है। उनमें इतनी शार्दीयता होनी चाहिए कि जो लोग स्वयं अपने प्रति दुराचरण पर रहे हैं, उनसे सदाचरण की आशा करें। यदि मेरी बण्ट से निरन्त जानेराज अपने को अपवित्र समझता है, या यह समझता है कि वह मेरी वायु के स्पर्श से दूषित हो गया है, तो

मुझे अपमानित नहीं होना चाहिए। हमारे लिये इतना ही पर्याप्त है कि उसके फटने से रास्ता न छोड़ दें या इस दर से कि मेरी याणी उसे दूषित कर देगी, बोझा न बंद कर दें। जिस प्रकार अपने प्रति उपेक्षा-भाव मुझे पसंद नहीं है, उसी प्रकार उसके प्रति भी उपेक्षा-भाव दिखलाना मेरे लिये अनुचित है। हाँ, उसके अंध-विश्वास तथा अज्ञान के प्रति हमारे हृदय में दया-भाव होना उचित है। यदि अब्राहमण में लेश-मात्र भी असंयमशीलता रह जायगी, तो उसका उद्देश्य सफल न होगा— उसका काम पूरा न होगा। किसी भी दशा में उसे सीमा से आगे बढ़कर ब्राह्मण को परेशान नहीं करना चाहिए। हिंदू-धर्म तथा मनुष्यता का सबसे सुंदर फल ब्राह्मण है। मैं ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहता, जिससे वह मुर्झा जाय। यह मैं जानता हूँ कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। इसके पहले वह बहुत-से तूफानों का सामना और अपनी रक्षा कर चुका है। अब्राहमणों के सिर यह कलंक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने फल की सुगंधि तथा ज्योति छीनने की चेष्टा की। ब्राह्मणों का नाश कर अब्राहमणों का उदय मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वे उस उच्च पद को प्राप्त करें, जिसे ब्राह्मण पहले प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मण जन्मना होते हैं, ब्राह्मणत्व नहीं। हममें से निम्न-से-निम्न भी इस गुण का प्रतिपादन कर सकता है।

उचित प्रश्न

[मद्रास से एक व्यक्ति ने गांधीजी के पाम, हरिजनों के संबंध में, उनकी समस्या के संबंध में, बड़े बुद्धिमत्ता-पूर्ण प्रश्न भेजे थे। गांधीजी का उत्तर भी बड़ा मार्मिक तथा पठनीय है। इस प्रश्नोत्तर से संपूर्ण प्रथा का—यादि से अंत तक—समीक्षण हो जाता है। प्रश्न कोई नए नहीं हैं। गांधीजी उनका बार-बार उत्तर दे चुके हैं। पर पूछने का ढंग नया—उत्तर का ढंग भी नया है।—संवादक]

कुछ समय पूर्व अटून-प्रथा के संबंध में बंगाल से प्राप्त एक विचार-पूर्ण पत्र मैंने प्रकाशित किया था। इस दिशा में लेखक अभी तक परिश्रम-पूर्वक अनुसंधान कर रहा है। इस समय मेरे पास मद्रास से एक प्रश्नावली भेजी गई है, जिससे लेखक की अनुसंधान-वृत्ति का पता चलता है। यह बड़ा शुभ लक्षण है कि सनातनी हिंदू इस घटसर्कारी प्रश्न पर गवेषणा कर रहे हैं। उनके हृदय में जिज्ञासा तो उत्पन्न हो गई है। प्रश्नकर्ता की उत्सुका में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। किंतु ये प्रश्न उसी ढंग के हैं, जैसा कि अपनी यात्रा के सिलसिले में मुझसे बार-बार पूछा गया है। इसलिये इस आशा से कि त्यों से प्रश्नकर्ता का पत्र प्रकाश हो जाय, और उसकी
 —————
 कार्यकर्ताओं और सत्य मार्ग के अवलंबियों

की निष्ठा का स्वीकार होना, मैं भीतर-भीतर उस उन्नत मन-
रत्न को सुझाने की चेष्टा करना है—

(१) अष्ट-वर्ण को निश्चय के लिये क्या व्यापारिक
कार्य करना चाहिए ?

अ—ऐसे सभी स्कूल, मार्गनिक पठशालाएँ, मंदिर,
राज्य-घर आदि का कार्य अष्ट-वर्णों के लिये माउ देना, जहाँ
अमात्रण का जाना निश्चय न हो, और जो किसी एक धर्म
समुदाय का नाम के लिये ही न निर्मित हों ।

ब—सर्व हिंदुओं को चाहिए कि अष्ट-वर्णों की संज्ञाओं के
लिये स्कूल-मुद्राएँ, घर-मुद्राएँ, और उनकी हर प्रकार से
आवश्यक निजी सेवा करें । उदारदर्शनार्थ मादक द्रव्य-निषेध
तथा स्वास्थ्य-सुधार, सफाई आदि का कार्य करना और उनकी
औषधि आदि से सहायता करना ।

(२) जिस समय अष्ट-वर्ण एकदम उठ जायगो, अष्ट-वर्णों
का धार्मिक पद-महत्त्व क्या रहेगा ?

धार्मिक महत्त्व बड़ी होगी, जो अन्य सर्व-हिंदुओं का है ।
इसलिये उन्हें अनिश्चय न कहकर शूद्र कहा जायगा ।

(३) अष्ट-वर्ण के मिट जाने पर अष्ट-वर्णों तथा उच्च वर्ण
के सनातनी हिंदुओं का क्या संबंध रहेगा ?

जैसा अमात्रण हिंदुओं के साथ ।

(४) क्या आप सभी जातियों का सम्मिश्रण चाहते हैं ?
मैं सभी जातियों को मिटाकर केवल चार भेद ही रहने दूँगा ।

(५) अछूत अपनी उपासना के लिये स्वयं मंदिर क्यों नहीं बनाते ? वर्तमान मंदिरों में पैर अड़ाने से क्या लाभ ?

उच्च वर्णवालों ने उनको इस योग्य नहीं छोड़ा है कि वे ऐसा कर सकें। यह सोचना कि वे हमारे मंदिरों में दस्तंदाजी करेंगे, इस प्रश्न को गलत ढंग से सोचना है। हम सबको मंदिरों में उन्हें भी प्रवेशाधिकार देकर सबके लिये मंदिरों का द्वार खोल देना चाहिए।

(६) क्या आप सांप्रदायिक मताधिकार के समर्थक हैं ? क्या आपके मत में शासन के सभी विभागों में अछूतों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए ?

ऐसी बात नहीं है। किंतु यदि अछूतों के लिये जान-बूझकर मार्ग बंद कर दिया जाता है, और प्रभावशाली समुदाय उन्हें प्रवेश नहीं देता, तो इस अनुचित कार्य से स्वराज्य का मार्ग ही बंद हो जायगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मैं नहीं पसंद करता,

पता नहीं है। धर्म का अर्थ गलत लगाया जा रहा है। हमें अपनी संपूर्ण प्रणाली को दुहराकर उसे धर्म-संबंधी नवीनतम शोध की श्रेणी में लाना पड़ेगा।

(८) क्या आपको इस बात में विश्वास नहीं है कि भारत कर्म-भूमि है? इस संसार में जिसका जिस दशा में जन्म होता है, वह उसके पूर्व जन्म के संस्कार तथा कर्म के अनुसार ही होता है?

किंतु मैं इस बात में उस दृष्टि से विश्वास नहीं करता, जिस दृष्टि से संवाददाता पूछ रहा है। जो जैसा बोएगा, वैसा फाटेगा। किंतु भारत प्रधानतः कर्म-भूमि है, भोग-भूमि नहीं।

(९) क्या अद्वैतों की शिक्षा तथा समाज-सुधार हो जाने के बाद तब अद्वैतोद्धार होना उचित नहीं है? क्या ये बातें पहले नहीं जरूरी हैं?

किंतु बिना छुआद्वैत मिटाए उनमें शिक्षा और सुधार हो ही नहीं सकता।

(१०) क्या यह उचित तथा स्वाभाविक नहीं है कि मांसाहारी निरामिय से तथा निरामिय मांसाहारी से और अ-मदिरा-सेवी मदिरा-सेवी से दूर तथा पृथक् रहने की चेष्टा करे?

यह कोई आवश्यक बात नहीं है। मदिरा-निषेध का समर्थन अपना यह कर्तव्य समझेगा कि मदिरा-सेवी के बीच में रहकर उसके दुर्गुण को दूर कराए। यही बात निरामिय के लिये भी कही जा सकती है।

(११) क्या यह सत्य नहीं है कि एक शुद्ध व्यक्ति (शुद्ध इस विचार से कि वह निरामिष-भोजी तथा मांसहारी का सेवन करनेवाला नहीं है) किसी मदिरा-सेवी तथा मांसाहारी का साथ करने से अशुद्ध (मांसाहार तथा मदिरा-सेवन के कारण) हो जाता है ?

जो आदमी अज्ञान-वश मांस-मदिरा का सेवन करता है, वह अपवित्र नहीं कहा जा सकता, पर दुराचारी के साथ मेल-जोल से सदाचारी भी दुराचारी हो सकता है, यह मैं मान सकता हूँ। किंतु मेरे कार्य-क्रम में किसी को अशुद्धों के साथ 'मिलाने' या 'सहचार' करने की बात नहीं है।

(१२) क्या यह सत्य नहीं है कि उपरिलिखित कारण से घोर सनातनी ब्राह्मण अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये केवल अशुद्धों से ही नहीं, किंतु अन्य जातियों से भी वृथक् रहकर, अपना एक अलग समुदाय बनाकर ही रहते हैं ?

मेरी समझ में ऐसी आध्यात्मिकता का कोई महत्त्व नहीं है, जिसकी रक्षा के लिये उसे ताले में बंद कर रखना पड़े। इसके अलावा वह दिन चले गए, जब लोग स्थायी एवंन्यास द्वारा अपने गुणों की रक्षा किया करते थे।

(१३) यदि आप अशुद्ध-प्रथा को मिटाने की सलाह देते हैं, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि अच्छा या बुरा, जैसा भी हो, आप भारत के वर्णाश्रम-धर्म को ही अव्यवस्थित करना चाहते हैं ?

एक सुधार का प्रतिपादन कर मैं किसी धर्म या व्यक्ति के कार्य में किस प्रकार हस्तक्षेप करता हूँ, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हस्तक्षेप तो तब होता, जब मैं अछूतों को यह सलाह देता कि छूतों से खबरदेस्ती स्पृश्यास्पृश्य का भाव उठवा दो।

(१४) घोर सनातनी ब्राह्मणों के प्रति क्या यह हिंसा नहीं है कि आप बिना उन्हें इस बात का तथ्य समझाए, और उनके हृदय में विश्वास जमाए उनके धर्म में हस्तक्षेप करते हैं ?

हिंसा का दोषी तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना उनके हृदय में विश्वास जमाए मैं धर्म में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहता।

(१५) अछूतों की बात तो जाने दीजिए। पर क्या ब्राह्मण अपने ही समाज के पृथक् वर्गों के हाथ का भोजन न कर, शादी-ब्याह न कर 'अछूतपन' के दोषी नहीं हैं ? वे तो दूसरों को छूते भी नहीं ?

यदि ब्राह्मण दूसरी जातिवालों को नहीं छूते, तो वे अछूतपन के पाप के भागी हैं।

(१६) ब्राह्मण राजनीति से अधिक धर्म की चिंता तथा परवाह करता है। ऐसी दशा में यदि अहिंसात्मक असहयोग का मर्म पूरी तरह समझनेवाला अछूत सत्याग्रह करता है, तो क्या वह सत्याग्रह हत्याग्रह में नहीं परिणत हो सकता ?

यदि संवाददाता का तात्पर्य बाइबेल-सत्याग्रह से है, तो वहाँ

तो अहोर्तो ने अद्भुत आत्मसंयम दिखलाया है। प्रश्न के दूसरे भाग से तो ब्राह्मणों की ओर से हिंसा की संभावना प्रतीत होती है। यदि वे हिंसा का प्रथम लें, तो मुझे दुःख होगा। मेरी सम्मति में, ऐसी दशा में, वे अपना धर्म-भाव नहीं, किंतु धर्म के प्रति अपनी उपेक्षा तथा अज्ञान ही व्यक्त करेंगे।

(१७) क्या आपका यह कहना है कि संसार में सभी बराबर हो जायें, और जानि, धर्म, वर्ण तथा व्यवसाय के अनुसार कोई भेद न रह जाय ?

मानवता के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यही विधान उचित प्रतीत होता है। यह स्पष्ट देखने में आता है कि जानि-धर्म-वर्ण आदि का भेद रहने पर भी मनुष्यों में कुछ बाने समान रहती हैं—जैसे भूख, प्यास इत्यादि।

(१८) कर्म बंधन समाप्त कर संसार की माया-ममता से परे पहुँचनेवाली गटान् आत्माओं ने जिस गटान् दार्शनिक सत्य को अपनाया है, क्या वह साधारण गृहस्थ को जिये भी उपयुक्त होगा, जिसके जिये कर्म-बंधन को हटाने तथा जन्म-मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिये ऋषि-मुनि एक निश्चित विधान बना गए हैं, तथा जिस पर चलने से ही उत्तम ब्रह्मदान हो सकता है ?

जन्माना किसी व्यक्ति को अज्ञान गटी समझना चाहिए। यह एक सीढ़ी-सीढ़ी वाली रास्ता है, जिसके भीतर कोई बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य गटी जित्त हुआ है। यह सत्य सादा सत्य है

कि केवल घोर सनातनी हिंदुओं को छोड़कर संसार के हर कोने में इसका मान तथा पालन होता है। मैं तो इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि ऋषियों ने छुआद्वैत की ऐसी शिक्षा दी थी, जिस प्रकार हम उसका पालन करते हैं।

सहस्रमुखी राजस

[किन्तु प्रश्नों की लड़ी समझ नहीं हुई। लोगों की बुद्धि धार्मिक, बुद्धि आधुनिक, बुद्धि वैज्ञानिक तथा बुद्धि व्यावहारिक भिन्न-भिन्न होती रही। फलतः गांधीजी पुनः संशयनाशक करने लगे ।—संवादक]

दक्षिण में सुभाषचन्द्र बोस ने अग्निके भयानक रूप में प्रचलित है। सहस्र मुखी राजस के समान यह प्रथा अपनी उठरीनी जीभ से समाज को डस रही है। एक स्थान से एक संसदघराना छिपने लगी है—

“समाजवादियों को ऐसा भय हो रहा है कि सुभाषचन्द्र-भय को मिटाने के प्रचारक इस समस्या और उसी विषयों को ऐसी सीमा तक ले जाने की चेष्टा करेंगे, जिससे पत्र-पत्रिका, और अनावश्यक झगड़ा पैदा होगा। मैं आपसे नीचे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, जिससे यह माहौल हो जाय कि आप किस दर्जे तक इस सुधार-कार्य को ले जाना चाहते हैं, और आपकी दृष्टि में इस कार्य की क्या व्याख्या है।”

मैं नहीं समझता कि इस प्रथा में सुधार कराने का प्रचारकों ने अभी तक कोई ऐसा काम किया है, जिससे कोई ऐसा झगड़ा पैदा हो जाय। पर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देना चाहता हूँ।

ऐसे सज्जनों के मन में भी, जो इस आंदोलन का समर्पण करना चाहते हैं, पर युगों से जमे हुए अंध-विश्वासों के कारण इसमें योग नहीं दे सकते, ऐसी शंकाएँ उठ सकती हैं। इसलिये मैं इस प्रश्नावली का उत्तर देना ही उचित समझता हूँ।

संवाददाना का पहला प्रश्न है—

क्या आपकी सम्मति में वर्णाश्रम-धर्म के सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीयता की रचना में असंगत हैं ?

पहले तो वर्णाश्रम और आजकल की जाति-प्राप्ति तथा हुआद्वैत का कोई संबंध नहीं है। दूसरे, जहाँ तक वर्णाश्रम का मेरा ज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीयता की प्रगति में उससे कोई असंगति नहीं होती। इसके विपरीत, यदि वर्णाश्रम की मेरी परिभाषा सत्य है, तो उससे वास्तविक राष्ट्रीय भावना का विकास ही होगा।

दूसरा प्रश्न है—

क्या आपकी सम्मति में स्पर्श तथा दर्शन का दोष वैदिक काल से ही माना जाता है ?

यद्यपि इस विषय में मुझे निजी तथा त्रिकुल ठीक ज्ञान नहीं है, फिर भी मुझे वेदों की पवित्रता में पूरा विश्वास है। इसीलिये मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि वेदों में ऐसे किसी दोष की कोई आज्ञा नहीं है। किंतु इस विषय में मुझसे कहीं अधिक अधिकार-पूर्वक श्रेष्ठ चिन्तामणि विनायक वैद्य और पंडित सातवल्कर बोल सकते हैं। फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूँ कि वैदिक काल से ही कोई वस्तु क्यों न

चली आ रही हो, पर यदि वह नैतिकता की दृष्टि से कलुषित है, तो उसे यह सोचकर कि यह वैदिक मूल-भाव के ही नहीं, कर्तव्य-शास्त्र के मूल-भाव के विपरीत होने के ही कारण त्याज्य है।

अन्य चार प्रश्नों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है—
क्या आपको यह नहीं माझम है कि आकर्षण-शक्ति के विधान के ज्ञान पर ही 'कर्मकांड' का सिद्धान्त निर्भर करता है। इसीलिये स्पर्श तथा दर्शन-दोष, जन्मना अपवित्रता तथा मृत्युना अपवित्रता का दोष मन की शुद्धि के विचार से माना जाना है।

जहाँ तक इनका इस दृष्टि से संबंध है, उनका कुछ सापेक्षिक मूल्य भी है। पर वेद, शास्त्र, पुराण संसार के अन्य सभी धर्मों के समान स्पष्ट रूप से यह घोषित करते हैं कि मन की शुद्धि आंतरिक विषय है। जितना मन का मन पर प्रभाव पड़ता है, उतना शरीर का शरीर पर नहीं। यदि केवल बाहरी शुद्धि की क्रियारें की जायें, तो उससे आत्मा का दहन होना है। बाहरी शुद्धि की क्रियाओं का परिणाम यह होता है कि आदमी अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, दूसरों के साथ पशु का-सा व्यवहार करता है, और इस प्रकार उसकी आत्मा का दहन होता है।

सातवों प्रश्न है—

क्या आपकी सम्मति में जो वस्तु, जो नियम जीवन्मुक्तों के लिये लागू होता है, वह साधारण पुरुषों के लिये भी दिनकर हो सकता है?

मेरी समझ में, संसार में रहनेवाला, नर-देह-धारी चाहे कितनी भी उच्च आत्मा क्यों न हो, उसका कार्य तथा उसके लिये लोगों के प्रति व्यवहार-नियम ऐसा विशिष्ट होगा कि दूसरा यदि उसे अपनाएगा, तो वह घातक सिद्ध होगा। छुआ-छूत का भूत आत्मा के विकास के लिये हानिकर सिद्ध हो चुका है। यह नियम हिंदू-धर्म के श्रेष्ठतम तथा उदार सिद्धांतों के विपरीत है।

तब प्रश्न होता है—

क्या आप वर्ण-धर्म में विश्वास नहीं रखते ?

मैं इस विषय में अपना मत प्रकट कर चुका हूँ। मेरी सम्मति में वर्ण-धर्म में छुआछूत तथा बड़प्पन-छुटाई को कोई स्थान नहीं है।

फिर प्रश्न है—“छुआछूत का किस समय ध्यान नहीं रखना चाहिए, यह निम्न-लिखित श्लोक से प्रकट होता है—

कल्याणे तीर्थयात्रायां राष्ट्रकोपे च संभवे ;

देवोत्सवे च दारिद्र्ये सृष्टिदोषे न विद्यते ।

(अच्छे अवसर पर, तीर्थ-यात्रा में, राजनीतिक आंदोलन में, भय के अवसर पर, देवतों के उत्सवों पर तथा दरिद्रता में स्पर्श-स्पर्श का दोष नहीं रहता ।)

इन विशेष अवसरों की आज्ञाओं से ही मेरा सिद्धांत प्रतिपादित है। क्या आप इस अधिकार-पूर्ण श्लोक का समुचित . कर सीमा का निर्धारण कर देंगे ?

जिस बुद्धिमान् ने इस श्लोक को बनाया है, उसने विशेष
अवसरों की इतनी लंबी सूची दी है कि आदमी के जीवन में
कभी ऐसा अवसर आ ही नहीं सकता, जब इनमें से कोई बात
न हो ! अष्टन-प्रथा के समर्थकों से मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा
अवसर बनलाएँ, जब व्यक्ति सुखी-दुखी, मर्यादित, दण्डमुक्त तथा
दारिद्र्य-रूपादि में से किसी एक की दशा में न रहता हो ।
‘मित्र भी संशयदाना को पना नहीं कि उन लोगों पर विचार
कितना शून्य तथा दरिद्रता-पूर्ण है, जो अष्टन-प्रथा का समर्थन
केवल इसीलिये करते हैं कि वह परंपरा में चली आ रही है ।
अभी तक मुझे तो अरुण, अष्टन, अष्टनोपाय ध्यनि की समझ
में आने तक कोई व्याख्या पढ़ने-देखने को नहीं मिली ।

अंतिम प्रश्न है—

राजनीति को आध्यात्मिक रूप प्रदान करने की दृष्टि में
आप किस सीमा तक इस प्रथा का गिठाना चाहते हैं ?

हमारी तो कोई सीमा ही नहीं है । राजनीति के आध्यात्मिक-
करण का प्रारंभ हमी से होता है नि. आजकल अष्टन प्रथा जिन
प्रकार चलेमान है, उसका समूह उद्घोषन कर दिया जाए ।
जन्मना किसी को अष्टन मानना बड़ी गलत बात है, तथा
मानवी स्वभाव को धार्मिक कृति के लिये एक कृत्रिम
सिद्धांत है ।

नम्रता-पूर्वक सूचन करके कि अटून पहले स्नान तथा सुत्ती
 दे। पंचमों का भूत तथा बनेमान इतिहास देखकर मैं उनकी
 आत्मा की सराहना नहीं कर सकता। उसने उन्हें कहीं का न
 छोड़ा। शिक्षा कही जानेवाली वस्तु तथा सरकारी ओहदों के दुफर्दों
 की प्यास ने उन्हें और भी दुर्गति में डाल रखा है। जो भी
 व्यक्ति शारीरिक परिश्रम त्यागकर नौकरी-ध्याकरी या ओहदे
 पर आता है, वह और भी बुरी दशा को प्राप्त करता है। हम
 ब्राह्मणों का यही दुःखदायी अनुभव है। मुझे वह दिन याद
 है, जब पंचमों को बुद्धुब का एक अंग समझा जाता था।
 प्रतिमास उनके भोजन-राजन का प्रबंध किया जाता था। पर
 अब वे दिन चले गए। अधिकांश अटून या तो विदेश जाकर
 मुलामी कर रहे हैं, या फौज में १५) रुपए माहवार के शाही वेतन
 पर नौकरी कर रहे हैं। मुझे भय है कि यदि आप उनका ऐसा
 उद्धार करना चाहते हैं, तो वह सफल न हो सकेगा। निजी तौर
 पर मैं यह महसूस करता हूँ कि उनका सामाजिक सुधार
 करना चाहिए, पर ऐसा तो एक दिन में जादू से नहीं हो
 सकता। उनकी शिक्षा के लिये करोड़ों रुपया खर्च करना होगा।
 उनकी आर्थिक दुर्दशा सुधारने और सम्भार पर लाने के लिये
 करोड़ों रुपया खर्च करना होगा। सदियों से जीव-हत्या तथा
 गो-मांस-भोजन, मदिरा-सेवन की छत को सुधारना होगा।
 इन्हीं तीन बातों ने प्रधानतः उन्हें समाज का एक बहिष्कृत
 अंग बना दिया। वे ग्राम के एक कोने में अलग रहने के लिये

छोड़ दिए गए। यदि ऐसा न होगा, और केवल दूसरे वर्गों से यह कहा जायगा कि वे हरिजनों को गले से लगावें, तो इससे समाज की मर्यादा भंग होगी, और मैं नहीं समझता कि आप ऐसा करना चाहते हैं।”

मर्यादा तो भंग होनी है अद्वैत को न छूने में। मदिरा-सेवन, गो-मांस-भक्षण तथा त्याज्य भोजन के भक्षण से क्या होता है? वह निस्संदेह बुरा काम करता है, पर यह काम उतना बुरा नहीं है, जितना अधिक परिश्रम तथा गुप्त पाप करना। जैसे समाज किसी घोर पापी को अद्वैत नहीं समझता, इसी प्रकार वह भी अद्वैत नहीं समझा जा सकता। पापियों से घृणा नहीं करना चाहिए। उन पर दया करना चाहिए। उनकी सहायता करना चाहिए कि वे पाप से मुक्त हो जायें। हमें अपनी अहिंसा का गर्व है, पर जब तक हिंदुओं में छुआछूत है, हम अपने को अहिंसक नहीं कह सकते। अद्वैतों में जिन दुर्गुणों की लेखक शिकायत करता है, उनकी जिम्मेदारी हमारे सिर है। हम उनके सुधार के लिये क्या कर रहे थे? अपने परिवार के किसी व्यक्ति के सुधार के लिये हम कितनी बड़ी संपत्ति लगा देते हैं! क्या अद्वैत हिंदू-परिवार के एक अंग—व्यक्ति—नहीं हैं। हिंदू-धर्म की तो शिक्षा है कि विश्व-मात्र को, मनुष्य-मात्र को अविभक्त कुटुंब समझो, और संसार में हर एक परस्पर के दोष—पाप—का जिम्मेदार और भागी होता है। यदि हम इस महान् सिद्धांत को व्यापक रूप में न स्वीकार कर सकें,

ना कम-से-कम हिंदू होने के नाते अट्टनों को तो अपना समझे।

और, गंदा भोजन करना या गंदा विचार धारण करना, दो में से कौन चीज घुरी है ! रोड हमारे हृदय में असंख्य अट्टन अपना गंदे विचार उठा फरते हैं। हमें अपनी रक्षा उन्हीं से फरनी चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तविक अट्टन और त्याग्य वस्तुएं हैं। हमने अपने अट्टन माइनों के साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित्त उनके प्रेम-पूर्ण आलिंगन से ही होगा। संवाददाता को अट्टनों की सेवा करने के वर्तव्य के संबंध में कोई आशंका नहीं है। हम उनकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, यदि उनके दर्शन-मात्र से ही हम गंदे हो जाते हैं।

अहम्मन्यता

[ब्राह्मण की अनुचित अहम्मन्यता का अब समय नहीं रहा । श्राद्ध या वायु-दोष की कल्पना करना भी अनुचित प्रतीत होता है । ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, पवित्र है । हरिजन चाहे कितना ही पवित्र न हो, अशुद्ध ही होना चाहिए, यह कोरी आत्म-प्रवंचना है । गांधीजी ने 'महाभारत' में इस महत्व-पूर्ण बात को साफ़ कर दिया है ।—संपादक]
 द्वावकोर से एक महाशय लिखते हैं—

“ब्राह्मण और उनके रीति-रिवाजों, आचारों के संबंध में कुछ बात कहनी चाहती है । आप अहिंसा की प्रशंसा करते हैं, पर केवल हम ब्राह्मण ही धार्मिक रूप से इस वस्तु का पालन करते हैं । जो व्यक्ति इसकी अवज्ञा करता है, उसे हम जाति-बाहर मानते हैं । जीव-हत्या करनेवाले, या मांस खानेवाले के संपर्क को पापपूर्ण मानते हैं । कसाई, मछुए, ताड़ी निकालनेवाले के संपर्क-मात्र से ही या मांस खानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले या अधार्मिक लोगों के स्पर्श-मात्र से ही भौतिक वायुमंडल दूषित हो जाता है । तपस् नष्ट होकर शुद्ध आकर्षण-शक्ति नष्ट जाती है ।

“इसी को हम गंदा होना समझते हैं । इन्हीं नियमों के पालन कारण ब्राह्मण इतने युग से अपने परंपरागत सदाचार को

निभाते आ रहे हैं। तब-से उनका समय, उनका भाग्य बहुत बदल गया है, पर ब्राह्मण न बदले। यदि इन्हें बिना रोरुटोरु के हरएक के साथ स्वतंत्रता-पूर्वक मिलने दिया जाय, तो ब्राह्मण गर्द-गुजरी अत्यंत गिरी जातियों से भी हीन दशा को प्राप्त होंगे, वे खराब-से-खराब पाप आसानी से करने लगेंगे, वे छिपे-छिपे सभी दुर्ब्यसनों का सेवन कर सकेंगे, जिसे छुआछूत के कारण गुप्त रखना बहुत कठिन होता, और ऊपर से पवित्रता का आडंबर बनाए रहेंगे। हमें माझम है कि आजकल नाम-मात्र के बहुत-से ब्राह्मण ऐसे ही हैं, और वे दूसरों को भी अपनी गिरी दशा में मिलाने के लिये दीन-दुनिया एक कर रहे हैं।

“एक ऐसे देश में, जहाँ पर समुदायों की विभिन्नता आचार-विचार की विभिन्नता पर निर्भर करती है (पश्चिम की तरह रंग, धन या शक्ति की विभिन्नता पर नहीं), और भिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक, सामाजिक तथा पारिवारिक सुविधाओं के विचार से रहती है, जैसा कि हमारे देश में उनके बीच की स्पष्ट विभिन्नता से प्रतीत होता है, यदि कोई समुदाय या व्यक्ति अपने आचार-विचार बदल दे, तो यह बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता।

“इस दशा के विपरीत, यदि गिरी को कसार्ह, मांसाहारी और मद्य के बीच रहने दिया जाय, तो उसके लिये यह असंभव होगा कि यहाँ पर अपने उन गुणों का पालन कर सरे, जो उस समुदाय के लिये नए, अनोखे तथा अज्ञात हैं। यह तो स्वामा-विक्र पात है कि हरएक व्यक्ति अपनी रुचि तथा प्रवृत्ति के

अनुकूल वातावरण में रहना चाहता है। इसीलिये यह आवश्यक है कि भौतिक, नैतिक और धार्मिक रूप से ब्राह्मणों के निवास-स्थल को कसाई, मट्ठए, ताड़ी निकालनेवाले आदि के प्रवेश से मुक्त रखा जाय।

“भारत में व्यवसाय और जाति-प्रथा का अविभक्त संबंध है। इसीलिये यह स्वाभाविक बात है कि जिस जाति का व्यक्ति होगा, उसी जाति के व्यवसाय का पालन करता होगा।

“इन्हीं कारणों से हमारे लिये अद्वैत का स्पर्श या उसे छूना, दोनों मना किया गया है। इससे हमारा समुदाय केवल दूषित होने से हो नहीं बचता, किंतु ऐसे पापकर्ता को समाज बाहर निकालने या धार्मिक दंड देने की व्यवस्था करता है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को बुरे आचरण के परित्याग की सीख देता है, जो हमसे स्वतंत्रता-पूर्वक मिला चाहते हैं।

“इसलिये आप उनसे सार्वजनिक रूप से पाप के परित्याग तथा नित्य स्नान, ध्यान, व्रत, पाठ आदि के साथ चर्खा और धुनना को अपनाने की सलाह दें, और बतला दें कि यदि वे कुछ वर्षों में अपने को सबके सामने जाने लायक बनाना चाहते हैं, तो यही एकमात्र उपाय है। साथ ही, वे उन लोगों का संपर्क छोड़ दें, जो उन्हीं के समुदाय के होते हुए भी अपनी आदत नहीं बदलने को तैयार हैं। शास्त्रों ने भी उनके उद्धार की यही विधि बतलाई है। चूंकि मनुष्य के गुणावगुण की परख का कोई उपाय नहीं है, इसलिये किसी की मानसिक पवित्रता-अपवित्रता

की बात करना ही व्यर्थ है। सार्वजनिक आचार से ही किसी व्यक्ति का निजी गुण जान लेना चाहिए। इसलिये जो व्यक्ति हमारा-आपका अहिंसा-धर्म कम-से-कम इस सीमा तक अपनाने के लिये तैयार नहीं है कि जीव-वध, मछली या मांस खाना छोड़ दे, वह इस योग्य नहीं है कि परंपरा से उसके दर्शन-मात्र का निर्धारित दोष दूर कर दिया जाय।”

मैंने संवाददाता के प्रश्नों का कई बार उत्तर दिया है। फिर भी उसके तर्कों की निस्सारता को जाहिर कर देना उचित है। पहले तो ब्राह्मणों का निरामिषता का दावा बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बात केवल दक्षिण के ब्राह्मणों में ही लागू हो सकती है। पर अन्य स्थानों में—काश्मीर, बंगाल आदि प्रांतों में—मछली और मांस का आजादी से उपयोग होना है। इसके अलावा सभी मांसाहारी को देखना दोष नहीं माना जाता। पर पूर्ण पवित्र होने पर भी ‘अस्पृश्य’ परिवार में जन्म लेने के कारण ही अछूत को छूना, देखना, या उसका पास आना पाप समझा जाता है। क्या ब्राह्मण मांसाहारी, अधिनारायण सरनारी अमात्यों से कंधा नहीं मिलाते? क्या वे मांस-भक्षी देशी नरेशों का अभिवादन नहीं करते?

संवाददाता-ऐसे संशय तथा सरल व्यक्ति का एक तर्क-हीन तथा भिन्न-प्राय प्रथा के समर्पण में यह अंध-उत्साह देख-कर आश्चर्य होता है। संवाददाता स्वयं अपने तर्कों का स्पष्ट

अनुकूल वातावरण में रहना चाहता है। इसीलिये यह आवश्यक है कि भौतिक, नैतिक और धार्मिक रूप से ब्राह्मणों के निवास-स्थल को क़साई, मट्ठए, ताड़ी निकालनेवाले आदि के प्रवेश से मुक्त रखा जाय।

“भारत में व्यवसाय और जाति-प्रथा का अविभक्त संबंध है। इसीलिये यह स्वाभाविक बात है कि जिस जाति का व्यक्ति होगा, उसी जाति के व्यवसाय का पालन करता होगा।

“इन्हीं कारणों से हमारे लिये अद्वैत का स्पर्श या उसे छूना, दोनों मना किया गया है। इससे हमारा समुदाय केवल दूषित होने से हो नहीं बचता, किन्तु ऐसे पापकर्ता को समाज बाहर निकालने या धार्मिक दंड देने की व्यवस्था करता है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को बुरे आचरण के परित्याग की सीख देता है, जो हमसे स्वतंत्रता-पूर्वक मिश्र चाहते हैं।

“इसलिये आप उनसे सार्वजनिक रूप से पाप के परित्याग तथा नित्य स्नान, ध्यान, व्रत, पाठ आदि के साथ चर्चा और बुनना को अपनाने की सलाह दें, और बतला दें कि यदि वे कुछ वर्षों में अपने को सबके सामने जाने लायक बनाना चाहते हैं, तो यही एकमात्र उपाय है। साथ ही, वे उन लोगों का संपर्क छोड़ दें, जो उन्हीं के समुदाय के होते हुए भी अपनी आदत नहीं बदलने को तैयार हैं। शास्त्रों ने भी उनके उद्धार की यही विधि बतलाई है। चूंकि मनुष्य के गुणावगुण की परंपरा का कोई उपाय नहीं है, इसलिये मिट्टी की मानसिक पवित्रता-अपवित्रता

की बात करना ही व्यर्थ है। सार्वजनिक आचार से ही निस्सी व्यक्ति का निजी गुण जान लेना चाहिए। इसलिये जो व्यक्ति हमारा-आपका अहिंसा-धर्म कम-से-कम इस सीमा तक अपनाने के लिये तैयार नहीं है कि जीव-वध, मछली या मांस खाना छोड़ दे, यह इस योग्य नहीं है कि परंपरा से उसके दर्शन-मात्र का निर्धारित दोष दूर कर दिया जाय।”

मैंने संवाददाता के प्रश्नों का कई बार उत्तर दिया है। फिर भी उसके तर्कों की निस्सारता को आदर कर देना उचित है। पहले तो ब्राह्मणों का निरामिषता का दावा बिलकुल ठीक नहीं है। यह बात केवल दक्षिण के ब्राह्मणों में ही लागू हो सकती है। पर अन्य स्थानों में—काश्मीर, बंगाल आदि प्रांतों में—मछली और मांस का आजादी से उपयोग होता है। इसके अलावा सभी मांसाहारी को देखना दोष नहीं माना जाता। पर पूर्ण पवित्र होने पर भी ‘अस्पृश्य’ परिवार में जन्म लेने के कारण ही अद्वय को छूना, देखना, या उसका पास आना पाप समझा जाता है। क्या ब्राह्मण मांसाहारी, अधिकारारूढ़ सरकारी अफसरों से कंधा नहीं मिलाते? क्या वे मांस-भक्षी देशी नरेशों का अभिवादन नहीं करते?

संवाददाता-ऐसे संधान तथा सहन व्यक्ति का एक तर्क-हीन तथा विनष्ट-प्राय प्रया के समर्थन में यह अंध-उत्साह देख-कर आश्चर्य होता है। संवाददाता स्वयं अपने तर्कों की स्पष्ट

विपत्तियों को भूँट जाना है। संवाददाता मांस-भक्षण के एक मण्डल के समान तर्क को इतना वृद्ध देना है, पर एक छयाछी पवित्रता की रक्षा के लिये जान-बूझकर करोड़ों भाइयों को दबाने की चेष्टा में जो तिगुनी हिंसा होती है, उसके ऊँट को सरलता-पूर्वक निगल जाता है। संवाददाता को मेरी सलाह है कि ऐसी निरामिषता से क्या लाभ, जिसकी रक्षा के लिये अपने भाइयों को जानि-बाहर करना पड़े। इस प्रकार से जिस चीज की रक्षा की जायगी, वह जरा से दबा के झोंके से उड़ जायगी। मैं स्वयं निरामिषता को बहुत बड़ी चीज समझता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि अपनी अन्य संप्रमशीलता के साथ घोर निरामिषता के कारण ही ब्राह्मणों की इतनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। जिस समय वे अपनी उन्नति की चरम सीमा पर थे, उनकी बाहरी संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। जो गुण बाहरी प्रभाव से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी जीवनी-शक्ति नष्ट हो जाती है।

इसके अनिरिक्त अब वह समय नहीं रहा कि संवाददाता जिस प्रकार का संरक्षण चाहता है, वह ब्राह्मणों को प्राप्त हो सके। सौभाग्य से ऐसे ब्राह्मणों की संख्या नित्य बढ़ती जा रही है, जो अपने साधियों की नित्य की कटुता तथा विरोध की लेश-भात्र भी परवा न कर सुधार-आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसे संरक्षण से घृणा करते हैं। और, उन्हीं के हाथों सुधार की प्रगति की सबसे अधिक आशा है।

संवाददान की इच्छा है कि मैं दत्त जलियों के चरित्र की शिक्षा दूँ। अन्तर्गत यह 'दंग इंदिरा' नहीं पढ़ने, अन्तर्गत उन्हें मादुर हो गया होता कि मैं उन्हें निम्न ऐसी मंग्र देना हूँ। मुझे उन्हें मूर्खित करते हुए होता है कि वे मेरी प्रार्थना के अनुसार यही संतोष-जनक उत्तर दे रहे हैं। मैं संवाददान को निमंत्रण देना हूँ कि वे भी उन व्यक्तियों में शामिल हो जायें, जो इन सदियों से पीढ़ि का पुराण में मूर्ख निम्न के समान, न कि संरक्षकों के समान, सेवा करते हैं।

जातियों का अपराध

[अदालतों में भी हरिजनों के साथ न्याय हो सकता है या नहीं ? असहयोग का सिद्धांत मानते हुए भी क्या सचरों को अदालत की शरण लेकर हरिजनों के स्वत्व का प्रतिपालन करना चाहिए । स्वराज्य के समय जब कि कानून और धंड हमारे हाथ में होगा, उस समय हरिजन की क्या दशा होगी ? उसके अधिकार बढ़ेंगे ? यदि हाँ, तो अभी से क्यों नहीं वे अधिकार दे दिये जाते । यदि नहीं, तो ऐसे लोगों को स्वराज्य-कार्य मिल ही नहीं सकता । हम दक्षिण आफ्रिका में भारतीयों के साथ अन्याय के नाम पर रोते हैं । पर स्वयं अपने देश में हरिजनों के साथ हम क्या कर रहे हैं ?—संपादक]

दक्षिण आफ्रिका में रंग तथा जाति-भेद के कारण हम दंडित हो रहे हैं । भारत में हम हिंदू अपने सहधर्मियों को जाति-अपराध के कारण दंड देते हैं । सबसे बड़ा अपराध पंचमों ने किया है कि उसे छूआ नहीं जाता, देखा नहीं जाता, इत्यादि । हमारे इन दलित भाइयों की घोरतम दुर्दशा का पता मद्रास-प्रेसिडेंसी-कोर्ट के एक मुकदमे से लगता है । साफ-सुपरा कपड़ा पहने एक पंचम दर्शन की अभिलाषा से तथा किसी को बरा भी दुःख पहुँचाने का बरा भी विचार न रखते हुए एक मंदिर में जाता है । प्रतिवर्ष वह मंदिर जाकर भगवान् को

अणाम कर आता था, किंतु मंदिर के भीतर नहीं जाता था। पर गत वर्ष वह इतना भ्रम-विभोर हो रहा था कि मंदिर के भीतर चला गया। जब उसे अपनी भूल याद आई, तो वह निपिद्ध स्थान में आ जाने के कारण डरकर मंदिर से भागा, पर उसे पहचाननेवाले कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, और पुलिस के हवाले किया। जब मंदिर के अधिकारियों को इसका पता चला, तो उन्होंने मंदिर की शुद्धि करा ली। तब मुरुदमा चला। एक हिंदू मैजिस्ट्रेट ने अपराधी पर ७५) का जुर्माना या एक मास की कड़ी कैद का दंड दिया। उसने मैजिस्ट्रेट के धर्म की बेइज्जती की थी। पर अपील की गई। अदालत में खूब तर्क-विनर्क हुआ। फैसला रोकना पड़ा। और, जब सजा रद्द कर दी गई, तो इस कारण नहीं कि बेचारे पंचम को मंदिर-प्रवेश का अधिकार था, प्रत्युत इसलिये कि छोटी अदालत बेइज्जती नहीं साबित कर सकी थी। यह न्याय स्वल्प, धर्म या नीतिज्ञता की विजय नहीं है।

अपील की सफलता से पंचम को यही तसल्ली प्राप्त हुई कि भूलकर मंदिर-प्रवेश उसके लिये निपिद्ध नहीं है, वह यदि भक्ति के अतिरेक में मंदिर के भीतर चला गया, तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। पर यदि वह या उसके साथी फिर कभी मंदिर जाने की जुरत करेंगे, तो यह बहुत संभव है कि उनसे घृणा करनेवाले उन्हें मार न डालेंगे, तो कम-से-कम बहुत कठोर दंड तो दिया ही जायगा।

यह एक विचित्र परिस्थिति है। दक्षिण अफ्रीका में बने देश-भाषों के साथ व्यवहार हमें पसंद नहीं। हमें उनका दुःख है। हम स्वराज्य स्थापित करने के लिये उत्सुक हो रहे हैं। पर हम स्वयं अपना अन्याय नहीं देखते कि अपने सद्धर्मियों (पंचम अंश) के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उनको साथ हम कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि कुत्ते भी अद्वैत नहीं होते। हममें से कुछ तो उन्हें सदैव अपने साथ रखते हैं।

हमारी स्वराज्य की योजना में अद्वैत का क्या स्थान होगा! यदि उस समय उन पर कोई बाधा-बंधन या रुकावट न रह जायगी, तो हम आज से ही इसकी घोषणा क्यों नहीं कर देते! और, यदि आज हम शक्ति-हीन हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या हम स्वराज्य के समय और भी शक्ति-हीन न हो जायेंगे!

हम इन प्रश्नों की ओर से अपना कान बंद कर दें, आँख मूँद दें, पर पंचमों के लिये ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम सभी इस सामाजिक तथा धार्मिक निरंकुशता को दूर करने के लिये नहीं उठ खड़े होंगे, तो क्रैसला हिंदू-धर्म के ही विरुद्ध होगा।

इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है, पर जब तक मंदिर-प्रवेश के कारण पंचमों पर कौजदारी का मुकदमा चल सकता है, जब तक पंचमों को मंदिर में प्रवेश और उपासना का अधिकार नहीं दिया जा सकता, तथा स्कूल, कुएँ और अन्य

सार्वजनिक स्थान खोल नहीं देते, तब तक हमारा पार ज्यों-ज्यों बना ही रहेगा। दक्षिण आफ्रिका में हम योरपियनों से जो अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, हमें वे ही अधिकार पहले अपने देश में पंचमों को प्रदान करना चाहिए।

पर इस मामले से कुछ तसल्ली भी होती है। सजा रद्द कर दी गई। यदि बहुत-से संवर्ण हिंदुओं ने कथित अपराधी का पक्ष न लिया होता, नया उसकी सहायता न की होती, तो अपील की सुनवाई का प्रबंध नहीं हो सकता था। सबसे रोचक बात तो यह थी कि श्रीयुक्त सी० राजगोपालाचारी अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे थे, और मेरी समझ में असहयोग के सिद्धान्त का उन्होंने संवेधा उचित उपयोग किया। यदि उनके दृष्टिकोण से अभियुक्त छूट सकता था, और फिर भी अदालत में जाकर यदि वे चुपचाप बैठ रहते, और मन में अपनी असहयोग की पवित्रता पर हर्ष मनाते रहते, तो वह उसकी सजा के अपराधी होते। पंचम को असहयोग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। यह जुमनि या कैद से बचने के लिये अपील कर रहा था। मैं चाहता हूँ, हर एक हिंदू 'अद्वैत' का मित्र बने, और धर्म के नाम पर उस पर अत्याचार करनेवाली रीतियों से संवर्ष करने या छुड़ाने में उसकी सहायता करे। उसे यह कार्य अपना कर्तव्य समझना चाहिए। 'अद्वैत' का मंदिर-प्रवेश नहीं, किंतु मंदिर-प्रवेश-निषेध मनुष्यता तथा धर्म का अपमान है।

में विजय के लिये रोता हूँ

[सत्य तथा अहिंसा गांधीजी के जीवन के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पर जब यह हरिजनों के लिये प्राण देने लगते हैं, तब शंका होती है कि ऐसा क्यों करते हैं ? सत्य के लिये प्राण क्यों नहीं देते ? वा सत्य तथा अहिंसा, खर तथा 'अपूत' का कितना संबंध है, तथा हरिजन के लिये प्राण देना सत्य के लिये प्राण देना किस प्रकार कहा जायगा, यह हम व्याख्यान से स्पष्ट हो जायगा ।—संवादक]

१९२५ में गांधीजी ने काटियावाड़ का दौरा किया था, और उसी सिंघसिले में राजकोट गए थे। राजकोट में प्रतिनिधि-सभा ने उनको मान-पत्र भेंट किया था, और उसकी ओर से श्रीमान् ठाकुर साहब ने वह मान-पत्र गांधीजी के हाथ में दिया था। यह सोना का पानी चढ़ाये चाँदी के एक भारी पात्र में था, तथा उसमें गांधीजी की हिंदू-मुसलिम ऐक्य, सत्य तथा अहिंसा के प्रति सेवाओं की प्रशंसा की गई थी। खर-कार्य या हरिजन-सेवा का कोई जिक्र न था, यद्यपि गांधीजी ने इस दौरे में इन दोनों बातों पर काफी जोर दिया था।

मान-पत्र पढ़े जाने के पूर्व कुछ शास्त्रियों ने गांधीजी को आशीर्वाद-स्वरूप, इस अवसर के लिये रचे, संस्कृत-श्लोक पढ़े।

दरबार-नाद में आज पैर रखते ही मुझे अपने वचन की एक घटना याद आ गई। घटना यही थी, और तब से मुझे अभी तक याद है। उन दिनों यह रिवाज था कि राजा के यहाँ व्याह पड़ने पर दूल्हनवाले राज्य में, व्याह के पहले, एक डेपुटेशन भेजा जाता था। उस डेपुटेशन में मंत्रियों के लड़के शामिल होते। मेरे पिता उस समय मंत्री थे, पर वह धामी अपने लड़कों को नहीं भेजते थे। मैं जिस समय की घटना का वर्णन कर रहा हूँ, खानपुर और धर्मपुर ऐसा ही जल्पा जानेवाला था। पर पिताजी ने हम लोगों को न जाने दिया। मेरी भली माता में सांसारिकता अधिक थी, और वह यह नहीं चाहती थी कि इस पद के पुरस्कारों से हम वंचित रह जायें। अनपेक्षित उसने मेरे भाई तथा मुझसे यह जोर दिया कि हम लोग स्वर्गीय टाकुर साहब के पास जाकर रोने लगें। जब वह हमसे पूछे कि मामला क्या है, तो हम कह दें कि हम धर्मपुर जाना चाहते हैं। हमने इस सलाह के अनुसार काम लिया, और धर्मपुर नहीं, बल्कि खानपुर भेजे गए। आज भी मैं अपनी सफलता और विजय के लिये रोऊँगा। मैं नाम, पद, संपत्ति या पद के लिये नहीं रो रहा हूँ। जिन शास्त्रियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने कहा है कि पीति को उपयुक्त भर्त्ता न मिलने के कारण वह धामी तक अक्षत-योनि पुनारी ही है, और उनका आशीर्वाद है कि वह उजाड़ीला सुंदरी अंत में मेरा धरण करे। ईश्वर करे, वह सदैव धीमार्थ का सुख भोगे। यदि उसने मुझे चुना, तो मैं तो

कहाँ का न रहूँगा। इसीलिये मैं कीर्ति के लिये नहीं रो रहा हूँ, मैं उन दो-एक बातों के लिये रो रहा हूँ, जिन्हें आपने मुझे नहीं दिया है।

मेरे विषय में आपने जो उदार तथा कृपालु भाव प्रकट किए हैं, उसके प्रति मैं आप लोगों का बड़ा कृतज्ञ हूँ। ईश्वर करे, मैं उन शुभ कामनाओं के योग्य होऊँ। मैं यह विश्वास कर अपने को प्रसन्न नहीं करना चाहता कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, मैं उसके योग्य हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ, जो ऐसे रहना चाहते हैं। ईश्वर करे, मैं आपकी प्रशंसा से, प्रतिष्ठा से अविचलित रहूँ।

इसलिये धन्यवाद देते हुए भी मैं आपसे दो-एक बात की शिकायत कर देना चाहता हूँ। जान-बूझकर या अनजान से आपने उन सब बातों का जिक्र ही अपने 'अभिनंदन' में नहीं किया है। आपका यह कहना सत्य है कि सत्य तथा अहिंसा मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य (सिद्धांत) है। इन दो जीवन-लक्ष्यों के बिना मैं निर्जीव शव के समान हो जाऊँगा। पर मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपने दो चीजों का एकदम जिक्र नहीं किया है, जिनका पालन, अनुकरण अहिंसा तथा सत्य के सिद्धांत से अविभाजनीय है। मेरा मतलब खदर और अद्वैतोद्धार से है। एक प्रकार से ये दोनों बातें हिंदू-मुसलिम ऐक्य से भी अधिक जरूरी हैं, क्योंकि बिना इनके हिंदू-मुसलिम ऐक्य हो ही नहीं सकता। जब तक कि हम हिंदू-धर्म को अद्वैत-प्रथा के

जानक मे मुक्त नहीं कर देने, तब तक वास्तविक हिंदू-मुनष्टिम
ऐस्य प्राप्त करना अनभव है।

एक अन्यत्र विचारशील मुनष्टिमान ने मुझसे कहा था कि जब
तक अष्टन-प्रथा हिंदू-धर्म में वर्तमान है, मुनष्टिमान उस धर्म
या उनमें अनुदायी या बहुत कम आदर कर सकते हैं। मैं
अगतिन बार यह चुन हूँ कि शास्त्रों में अष्टन-समुदाय का
कहा उल्लेख-नात्र नहा है। शास्त्रों में यह कहा नहीं गया है
कि मुनष्टि या भंगी अष्टन हैं। मैं तो दोनों हूँ। बचपन के
समय मेरा भय साक करने के कारण मेरी माना तो सचमुच
भंगिन थी, पर ईसा कारण यह भंगिन नहा बन गई। तब फिर,
इसी प्रकार की सेवा करनेवाला भंगी अष्टन क्यों कहा जाय ?
यदि संसार के सभी शास्त्री मेरे विरुद्ध हो जायें, फिर भी मैं
थर की छतों पर खड़े होकर यह चिह्नाकर कहने के लिये
तैयार हूँ कि वे गलती कर रहे हैं—हिंदू-धर्म में अष्टन-प्रथा
को स्थान देकर मूल कर रहे हैं।

इस संबंध में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ,
जिससे मुझे शोक और हर्ष दोनों हुआ। यह देखकर हर्ष
होता है कि आज के कार्यक्रम का पहला कार्य शास्त्रियों
के आशीर्वाद से प्रारंभ होता है। पर मुझे आश्चर्य होता
है कि कहां इसमें कोई झुठई तो नहीं थी। क्या उन्होंने
इस संबंध में मेरी कार्यवाहियों के प्रति स्वीकृति प्रकट का,
या उन्होंने केवल इस संबंध में ठाकुर साहब की सूचित या

अनुमानित इच्छा का पाठन किया, और मुझे आशीर्वाद दे दिया।

अद्भुतोद्धार-संघी मेरे आंदोलन का जिक्र न कर आने आशीर्वाद की स्थिति ही असत्य प्रतीत हुई। टाट्टर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अद्भुतों के प्रति दया हो, अपने राज्य के दलित वर्गों से मित्रता करें। शायी और मुद्द दोनों ही अनुमननः अद्भुत थे, पर राम ने उनको अपना सखा बनाया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनको स्कूल, मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश का अधिकार दें।

बाउण्डरों को विजयवासी छात्रों को शाक पढ़ने देना पर मुझे पेट दुःख होता है। मुझे उम्मीद थी कि कम-से-कम मे लोण मार पढ़ने होंगे। यदि आने के बाउण्डरों का पत्रनाम मार था हो, और अपनी पुत्रिम मार पढ़नी हो, तो दरिद्र, अद्भुत, निम्नगण विद्या के दुःख को जान दूर कर सकते हैं। हमारे टाट्टर साहब, मैं आने प्रार्थना करता हूँ, और आने प्रतिनिधित्व में अनुरोध करता हूँ कि मार पढ़ने को नियंत्रण करें, और राज्य के सभी वर्गों-वर्गियों के लिये मार की संयोजन बनाने। आने मुझे एक क्रांति में दी है। मेरे पास मेरे कोई विरोध है न ऐसा महसूस करता, जहाँ मैं अपने रूप हूँ। मैं मेरे पास आने है, जो ऐसा करता या करता हूँ। मैं मेरे पास आने है। हमारे मेरे एक मारे

मेम्बरी चीरों को मेरे जमनाशय बजाव को दे देता हूँ कि सार्वजनिक उपयोग के लिये यह इनकी रक्षा करें। पर मेरे पास स्वर इकट्ठा करने के लिये बरकी म्यान और कमरा है, इसलिये मैं जिमसे मिटना हूँ, स्वर की भाँख मँगवा हूँ। मैं रॉड रीडिंग से भी यह अनुरोध करने में नहीं हिचकिचाता कि यह स्वयं स्वर पहनें और अपने अर्दली को भी पहनावें।

ऐ सुयोग्य शासक, आपकी तलवार एक शक्तिशाली निशानी है। आपका मार्ग आपकी तलवार की धार की तरह है, आप सत्य के मार्ग से एक घाट बराबर भी नहीं हटिग सकते। यह इस बात का सुदैव स्मरण दिलाता रहता है कि आपके राज्य में एक भी शराबी या अशुद्ध आदमी या औरत नहीं रहना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है कि जहाँ दुर्बलता हो, वहाँ शक्ति प्रदान कराएँ; जहाँ गंदगी हो, वहाँ स्वच्छता का प्रवेश कराएँ। दलितों और दरिद्रों को अपना मित्र बनाएँ। आपकी तलवार दूसरे की गर्दन के लिये नहीं, आपकी गर्दन के लिये है। आप अपनी प्रजा से कह सकते हैं कि ज्यों ही आप अपने अधिकार की सीमा के आगे बढ़ें, वह तलवार के घाट आपको उतार सकती है। मैं इन शब्दों में इसलिये आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके प्रति मैं अपना कुछ कर्तव्य समझता हूँ। टाकुर साहब, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को बिना शर्त कुछ भूमि की बख्शीश दी थी।

इसलिये मैंने आपका कुछ नमक खाया था, और मैं अपनी नमस्कारवारी नहीं अदा करूँगा, यदि अवसर पर राजा के स्पष्ट कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान नहीं आकर्षित करूँगा। आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके प्रति मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं सबसे बड़ा सम्मान यह समझता हूँ कि दरिद्र, दलित तथा अछूत की सहायता की जाय। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आपने ग्राम और स्कूलों में चर्खा चला दिया है, अपने हर विभाग में खदर चला दिया है, आपकी हर एक सार्वजनिक संस्था में अछूतों को प्रवेशाधिकार है। यह सुनते ही मैं दुगुनी इज्जत महसूस करूँगा, और आपका सादर अभिवादन करूँगा। ईश्वर आपको प्रजा-सेवा की शक्ति दे।

प्रवेश-सत्याग्रह

ग्रह आजकल बड़ा महत्वपूर्ण रूप धारण
अनुराग के समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई,
न में भाग लेने लगे थे। पर वास्तव में
के लिये है, अन्धधर्मावलंबी केवल सहा-

कि यह प्रश्न कानून द्वारा हल हो सकता
।।। सुंदर उत्तर देते हैं। नीचे जो लेख
उन्होंने लिखे हैं वह जेल जाने के पहले
को भोला दिया था। उस समय हर
मन और गिरफ्तारी की प्रतीक्षा हो

किंग कमेटी की बैठकों के सिलसिले में
के संबंध में कई प्रश्नों पर मैं फेरल के
नेतृताओं से परामर्श कर रहा था। उन
वातचीत हुई, यह देना तो व्यर्थ होगा,
उल रह जाऊँ, जिनको प्रश्नों का उत्तर
इस प्रकार लिखे जाते हैं कि प्रश्नों
समाप्त नहीं रह जाती। यद्यपि यह

इसलिये मैंने आपका कुछ नमक खाया था, और मैं अपनी नमकखारी नहीं अदा करूँगा, यदि अवसर पर राजा के स्पष्ट कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान नहीं आकर्षित करूँगा। आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके प्रति मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं सबसे बड़ा सम्मान यह समझता हूँ कि दरिद्र, दलित तथा अछूत की सहायता की जाय। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आपने ग्राम और स्कूलों में चर्खा चला दिया है, अपने हर विभाग में खदर चला दिया है, आपकी हर एक सार्वजनिक संस्था में अछूतों को प्रवेशाधिकार है। यह सुनते ही मैं दुगुनी इज्जत महसूस करूँगा, और आपका सादर अभिवादन करूँगा। ईश्वर आपको प्रजा-सेवा की शक्ति दे।

मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह

[मंदिर-प्रवेश का सत्याग्रह आरम्भ हुआ मद्रास-रूलर्स का घर पर था है । मद्रासवासी के जनमन के समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी मिलकर इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे । पर वास्तव में यह प्रश्न केवल हिंदुओं के लिये है, अन्धधर्मांधरों के लिये महा-पता-भाग्य है मकल है ।]

इस लोग यह कहते हैं कि यह प्रश्न शान्त द्वारा हल हो सकता है । पर गांधीजी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देने हैं । नीचे जो खेप धारा जा रहा है, यह उन्होंने पिछले वर्ष जेल जाने के पहले 'थंग इंडिया' के संपादक को बोल दिया था । उस समय हर मिनट पुलिस के आगमन और गिरफ्तारी की प्रतीक्षा हो रही थी ।—संपादक]

१—पिछले सप्ताह वर्किंग कमेटी की बैठकों के सिलसिले में ही मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह के संबंध में कई प्रश्नों पर मैं केरल के तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से परामर्श कर रहा था । उन परामर्शों के समय क्या बातचीत हुई, यह देना तो व्यर्थ होगा, पर मैं नीचे कुछ बातें लिख रहा हूँ, जिनको प्रश्नों का उत्तर समझना चाहिए । उत्तर इस प्रकार लिखे जाते हैं कि प्रश्नों को देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । यद्यपि यह

सत्य है कि अछूतोद्धार का राजनीतिक महत्त्व है, पर. इसका प्रधान महत्त्व धार्मिक है, और इसका सुलझाना हिंदुओं का काम है, अतएव उनके लिये इस प्रकार से यह कार्य राजनीति से भी अधिक महत्त्व-पूर्ण हो जाता है। अर्थात् छूतों का अछूतों के प्रति कर्तव्य किसी राजनीतिक विषमता के कारण भी कम नहीं हो सकता, अतएव वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के कारण अछूतोद्धार के प्रश्न को टाल देना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है।

२—किसी धार्मिक तथा सत्यनिष्ठ और न्याय-पूर्ण कार्य में सुधारक को हर प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उसे अधिकारी समुदाय का अस्थायी बैर भी सहना पड़ता है। इसलिये जिनका यह विश्वास है कि अछूत-प्रथा एक अभि-शाप है, और उसको हर हालत में मिटा देना चाहिए, वे इस भय से कि उनके-ऐसों की संख्या नितांत कम है, अपना प्रयत्न लेश-मात्र भी कम नहीं करेंगे।

३—यदि वर्तमान पुजारी काम करना छोड़ दें, और अभी तक जिस खास वर्ग से पुजारी मिलते आए हैं, उनमें से कोई दूसरा पुजारी न मिले, तो मैं यह निस्संकोच कहने के लिये तैयार हूँ कि पुजारी के गुणों से संपन्न किसी भी दूसरी जाति का आदमी नियुक्त कर लेना चाहिए। जहाँ तक मुझे माझम है, अधिकांश पुजारी अपनी जीविका के लिये इसी कार्य पर इतने आश्रित हैं कि वे काम नहीं छोड़ेंगे—हड़ताल नहीं

करेंगे। पूजा का अधिकार पैतृक है, इस बात में मुझे भी संदेह नहीं है। पर यदि कोई पुजारी स्वयं यह अधिकार छोड़ देना है, तो इसमें दोष उसी का है।

४—यदि मंदिर के अधिकारी मंदिर का एक कोना अट्टनों को दे दें, उनको वही से दर्शन या पूजा का अधिकार दे दें, तो यह पर्याप्त नहीं समझना चाहिए। अन्य अग्रजनों के लिये जो बाधाएँ नहीं हैं, वह इन अग्रजों के लिये नहीं होनी चाहिए। किंतु जो लोग अट्टनों से नहीं मिलना चाहते, उनके लिये दूर पर एक कोना छाटो कर देना चाहिए। इस प्रकार वे ही स्वयं अट्टन हो जाते हैं।

५—मंदिरों के घेरे को तोड़ना ठीक नहीं। यह एक प्रकार का हिंसा-जनक कार्य होगा। यह सत्य है कि घेरे निर्जीव हैं, पर उनको बनानेवाले हाथ तो सजीव हैं।

ऊपर लिखी बातों से यह स्पष्ट है कि मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह करनेवाले को लिये मंदिरों में विश्वास करना आवश्यक है। मंदिर-प्रवेश एक धार्मिक अधिकार है। इसलिये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। वैरम सत्याग्रह में जब जॉर्ज जोसेफ जेल गए, मैंने उनको सूचित किया था कि वह भूल कर गए। वह मुझसे सहमत हुए, तुरंत क्षमा-याचना की, और छूट गए। मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह छूट हिंदू का प्रायश्चित्त है। उसने पाप किया है, इसलिये इन अट्टन सहधर्मियों को मंदिर ले जाने की चेष्टा करते हुए

यह स्वयं दंड भोगने को तैयार है। अतएव अहिंदू केवल सत्याग्रह के अलावा और सहायता दे सकते हैं। उदाहरणार्थ यद्यपि अन्य समुदाय के लोग भी गुरुद्वारा-आंदोलन के समय सिक्खों की सहायता कर रहे थे, पर अखंड पाठ में विश्वास करनेवाले ही सिक्ख सत्याग्रह करने के अधिकारी थे, और सत्याग्रह कर रहे थे।

मेरी सम्मति में केवल अद्वैतों को ही सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। इसका अगुआ दृढ़-सुधारक होना चाहिए। यह आवश्यकता की बात है। एक ऐसा समय भी आ सकता है, जब अद्वैत स्वयं सत्याग्रह कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो विचार प्रकट किए हैं, उनका भावार्थ यह है कि सत्याग्रह प्रारंभ करने के पहले दृढ़ हिंदुओं में पर्याप्त जागृति तथा क्रियाशीलता का हो जाना आवश्यक है। यह शक्ति की सफलता सावजनिक सम्मति पर निर्भर करती है। अतएव इसके उपयोग के पहले प्रायः सभी ज्ञात पुराने उपायों का प्रयोग करना होता है।

७—एकदम निजी संपत्तिवाले मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं माँगा जा सकता। जब कोई अपने निजी मंदिर को जनता के उपयोग के लिये दे देता है, पर अद्वैतों को आने की मनाही कर देता है, उसी समय वह मंदिर निजी संपत्ति नहीं रह जाता।

८—कुछ की सलाह है कि सत्याग्रह द्वारा मंदिर-प्रवेश रोक जाय, और यह कार्य व्यवस्थापक कानूनों के हाथ छोड़

छोड़ दिया जाय। मैं हम सम्मति में विच्युत ही असम्मत हूँ। यह तो निम्न ही है कि व्यवस्थापक सभा के बानून, कम-से-कम प्रजातंत्र में तो अस्वीकार्य हैं, सार्वजनिक मन के अनुसार ही बनते हैं, और सार्वजनिक सम्मति की रचना के लिये सत्याग्रह से बढ़कर शीघ्र उपाय में कोई जानना ही नहीं।

असली जड़

[यह लेग छोटा तथा बहुत पुराना है । चर्चा १३ ऑक्टोबर, १९२१ का है । पर आज हमसे एक बड़े भारी प्रश्न का उत्तर मिलता है कि राजनीतिक जड़ें क्या हैं ?—संपादक]

एक संवाददाना का प्रश्न है—

“क्या आप यह नहीं समझते कि वर्तमान विदेशी सरकार की सफलता का कारण उच्च वर्णों द्वारा दरिद्र, दुर्बल तथा अज्ञात कहलानेवाले भाइयों का दमन है ।”

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे द्वारा अपने सगे-संबंधियों का दमन ही मूल कारण है । यह आध्यात्मिकता से पतन है । धर्म के नाम पर हम अपनी जाति के छठे अंश की अप्रतिष्ठा करते हैं, तथा उनके हितों का अपहरण कर रहे हैं, उसका सबसे न्याय-पूर्ण दंड ईश्वर ने यह दिया है कि एक विदेशी सरकार हमारी अप्रतिष्ठा तथा अपहरण कर रही है । इसीलिये मैंने अज्ञातोद्धार को स्वराज्य-प्राप्ति के लिये अनिवार्य बतलाया है । चूंकि हमारे यहाँ स्वयं दासत्व प्रथा है, हमने स्वयं दास बना रखे हैं, इसलिये हमको दूसरों से अपनी दासता के लिये झगड़ा करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि हम स्वयं अपने दासों को बिना शर्त मुक्त न कर दें, तथा उनके

जिम्हारे न दे दे । हमें पहले अपनी आँखों में अहंकार का
 रुईदार निशान देना चाहिए, तब हम अपने माँटियों की आँखों
 से दासता का 'निश' निशान देने की चेष्टा करें ।

यदि मेरा पुनर्जन्म हो

[हम गुगल का घर १०वीं तथा अंतिम खेप है । गोपीजी के विवाहों का हर पक्ष में अध्ययन हो मरेगा, पर अंत में हम उनके एक व्यासराज का संगानुवाद दे देना चाहते हैं । ११२१ की १३-१४ खण्डिका के अदमदावार में दक्षिण-जाति-सम्प्रेषण हुआ । गोपीजी उस अक्षर पर समावृत्ति थे । उस समय का भारत मात्र हम हमलिये दे रहे हैं कि हम समय वही सबसे मजबूत व्याख्यान है । उगर्दी प्रत्येक पंक्ति में गोपीजी का मार्मिक उद्गार, दजितों के प्रति अपार स्नेह तथा हरिजनों के प्रति अगाध अनुत्तम भरा हुआ है । गोपीजी उस समय प्रधान बात कह देते हैं, जब वह कहते हैं कि यदि मैं पुनः जन्म लूँ, तो अष्टक के घर ।—संसारक]

मेरी समस्त में नष्ट आना कि सुधार का यत्न अर्थ लगाने-वालों या उसके विरोधियों को किस प्रकार अपने मत का बना लूँ । मैं उनके सामने कैसे बख्शित करूँ, जो किसी दक्षिण व्यक्ति को छू लेना गंदा होना समझते हैं, और इस अपवित्रता को दूर करने के लिये आवश्यक शुद्धि-स्नान इत्यादि करते हैं, तथा ऐसा न करना पाप समझते हैं । मैं उनके सामने केवल अपना मंत्रव्य-मात्र ही प्रकट कर सकता हूँ ।

मैं अद्वैत-प्रथा को हिंदू-समाज का सबसे बड़ा कलंक

समझता हूँ। करने टाईम-आर्म्स का घोर संघाम में प्राप्त कटु अनुभवों से मेरे मन में यह विचार नहीं टटा है। कुछ लोगों का यह विचार भी पण्डित है कि ईसाई-धर्म तथा नाहित्य के अध्ययन से मेरे मन में ऐसे भाव टटे हैं। ये विचार उस समय से पनपे हैं, जब मैं न तो साइबिड को जानता था न उसके अनुयायियों को।

यह विचार उस समय मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जब मैं नायट पूरे १२ वर्ष का भी नहीं था। ऊरा-नामक भंगी हमारे घर के पाग़ाने की सफ़ाई करने आया करता था। मैं प्रायः अपनी माता से पूछता था कि उसे छूने में क्या दोष है, पर मुझे उसे छूने की मनाही थी। यदि इच्छिकास्त में ऊरा को छू लेता, तो मुझे स्नान करना पड़ता, पर ऐसे अवसरों पर मुस्किराते हुए मैं कह देता कि धर्म में झुआछूत का कदा जिक्र नहीं है। यद्यपि मैं बड़ा आह्वानारी बच्चा था, पर माता-पिता के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए जहाँ तक संभव होना, मैं अपना विरोध प्रकट कर देता, और उनसे झगड़ बैठता था। मैंने अपनी मा से साफ़ कह दिया था कि उनका यह विचार बिल्कुल भ्रम-पूर्ण है कि ऊरा को छूना पाप है।

स्कूल में मैं प्रायः अछूतों को छू देता था। और, चूँकि मैं इस सत्य को अपनी माता से कभी नहीं छिपाता था, इसलिये मैं उनसे साफ़ कह दिया करता था, और उन्होंने मुझे बलझाया था कि अछूत को छूने के बाद जो पाप मिला गया, उसको रद्द करने का सबसे सरल तरीका यह है—

यदि मेरा पुनर्जन्म हो

[इस पुस्तक का यह २०वाँ तथा अंतिम खण्ड है । गांधीजी के विचारों का हर पहलू से अध्ययन हो सकेगा, पर अंत में हम उनके एक व्याख्यान का अंशानुवाद दे देना चाहते हैं । १९२१ ई. १२-१४ एप्रिल को अहमदाबाद में दलित-जाति-सम्मेलन हुआ । गांधीजी उस अवसर पर सभापति थे । उस समय का भाषण आज हम हमलिये दे रहे हैं कि इस समय वही सबसे सजीव व्याख्यान है । उसकी प्रत्येक पंक्ति में गांधीजी का मार्मिक उद्गार, दलितों के प्रति अपार स्नेह तथा हरिजनों के प्रति अगाध अनुराग भरा हुआ है । गांधीजी उस समय प्रधान बात कह देते हैं, जब वह कहते हैं कि यदि मैं पुनः जन्म लूँ, तो अछूत के घर ।—संपादक]

मेरी समझ में नहीं आता कि सुधार का यत्न अर्थ लगाने-वालों या उसके विरोधियों को किस प्रकार अपने मत का बना लूँ । मैं उनके सामने कैसे बजावट करूँ, जो किसी दलित व्यक्ति को छू लेना गंदा होना समझते हैं, और इस अपवित्रता को दूर करने के लिये आवश्यक शुद्धि-स्नान इत्यादि करते हैं, तथा ऐसा न करना पाप समझते हैं । मैं उनके सामने केवल अपना मंतव्य-मात्र ही प्रकट कर सकता हूँ ।

मैं अछूत-प्रथा को हिंदू-समाज का सबसे बड़ा कलंक

समझता हूँ। अपने दक्षिण-आफ़्रीका का घोर संग्राम में प्राप्त कटु अनुभवों से मेरे मन में यह विचार नहीं उठा है। कुछ लोगों का यह विचार भी पलत है कि ईसाई-धर्म तथा साहित्य के अध्ययन से मेरे मन में ऐसे भाव उठे हैं। ये विचार उस समय से पनपे हैं, जब मैं न तो बाइबिल को जानता था न उसके अनुयायियों को।

यह विचार उस समय मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जब मैं शायद पूरे १२ वर्ष का भी नहीं था। ऊका-नामक भंगी हमारे घर के पाखाने की सफाई करने आया करता था। मैं प्रायः अपनी माता से पूछता था कि उसे छूने में क्या दोष है, पर मुझे उसे छूने की मनाही थी। यदि इच्छिकाकन् में ऊका को छू लेना, तो मुझे स्नान करना पड़ता, पर ऐसे अवसरों पर मुस्किराते हुए मैं कह देता कि धर्म में छुआछूत का कदा शिक नष्ट है। यद्यपि मैं बड़ा आश्चर्यगरी बच्चा था, पर माता-पिता के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए जहाँ तक संभव होना, मैं अपना विरोध प्रकट कर देता, और उनसे झगड़ घेड़ता था। मैंने अपनी मा से साफ़ कह दिया था कि उनका यह विचार बिल्कुल भ्रम-पूर्ण है कि ऊका को छूना पाप है।

स्कूल में मैं प्रायः अछूतों को छू देता था। और, चूँकि मैं इस सत्य को अपनी माता से कभी नहीं छिपाता था, इसलिये मैं उनसे साफ़ कह दिया करता था, और उन्होंने मुझे बतलाया था कि अछूत को छूने के बाद जो पाप मिला गया, करने का सबसे सरल तरीका यह है कि राह चले

मित्री मुसलमान को छू दे। और, केवळ अपनी माना के प्रति प्रेम और आदर-भाव के कारण मैं प्रायः ऐसा किया करता था। यद्यपि मैंने कभी इसे धार्मिक रूप से आवश्यक न समझा। कुछ समय बाद हम पोरबंदर चले गए, और यही मेरा सद्यः से पड़ला परिचय हुआ। अभी तक मैं किसी अंगरेजी स्कूल में भर्ती नहीं हुआ था। मुझे और मेरे माई को पढ़ाने के लिये एक माझण रक्खा गया। उस अध्यापक ने हमें रामरक्षा तथा विष्णु-नाम पढ़ाना शुरू किया। तब से मैं इन पंक्तिों को कभी नहीं भूल सका हूँ कि "जले विष्णुः स्थले विष्णुः।" गिराट में ही एक बूढ़ी मा रहती थी। इन दिनों मैं बड़ा डरपोक था, और उस भी रोशनी बुझने पर भूत-प्रेत की कल्पना करने लगता था। मेरा डर भगाने के लिये बूढ़ी मा ने कहा था कि जब कभी मुझे भय माझम हो, मैं रामरक्षा के श्लोक का पाठ करना शुरू कर दूँ, इससे सभी भूत-प्रेत भाग जाते हैं। मैं ऐसा ही करने लगा, और इसका फल भी अच्छा हुआ। उस समय मैं कभी यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि रामरक्षा में कोई ऐसा श्लोक है, जिसके अनुसार अद्वैत का संपर्क पाप बतलाया गया है। पहले तो मैं उसका अर्थ ही अच्छी तरह नहीं समझता था—या समझता भी था, तो बहुत कच्चे तौर पर। पर मुझे यह विश्वास था कि जिस रामरक्षा के पाठ से भूत का भी भय भाग जाता है, वह अद्वैत से भय या उसका स्पर्श पाप-जनक नहीं बतलाना होगा।

हमारे परिवार में रामायण का निरन्तर रूप में पाठ होता था। बड़ा मजराज उसका पट करने थे। उन्हें कोढ़ हो गया था, और उनको विश्वास था कि यदि वह नियन्त्रित रूप में रामायण का पाठ करेंगे, तो कोढ़ अच्छा हो जायगा। मैंने अपने मन में साँचा, जिस रामायण में निराद ने राम को गंगा पार कराया, वहीं रामायण यह कैसे सिखला सरती है कि अद्भुत को दूना पाप है। हम परमात्मा को पवित्रपावन इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ऐसी दशा में हिंदू-धर्म में किसी को अपवित्र या अद्भुत सोचना पाप है, ऐसा करना मिरा शैतानी काम है। तब से मैं बार-बार यही बात दुहराते नहीं भरता। बारह वर्ष की उम्र में मेरे मन में यह विचार जम नहीं गया था, मैं ऐसा कहने का पाखंड न करूँगा, पर मैं उस समय अद्भुत-प्रथा को पाप उल्लूक समझता था। वेष्णवों तथा अन्य हिंदुओं की सूचना के लिये यहाँ पर मैं यह कहानी दे रहा हूँ।

मैं सदैव सनातनी हिंदू होने का दावा करता हूँ। मैं हिंदू-शास्त्रों से बिलकुल अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं संस्कृत का विद्वान् नहीं हूँ। मैंने वेद-उपनिषद् का अनुवाद-मात्र पढ़ा है। अवश्य इसीलिये मेरा अध्ययन पांडित्य-पूर्ण नहीं है। मैं उनका घोर पंडित नहीं हूँ, पर मैंने एक हिंदू के समान उनका अध्ययन किया है, और मेरा दावा है कि मैंने उनका असली अर्थ समझ-

मिना है। २१ वर्ष की उम्र तक मैंने अन्य धर्मों की जानकारी भी हासिल नहीं की थी।

एक समय था, जब मैं हिंदूधर्म तथा ईसाईधर्म के बीच स्थापना-कामी में रहा हुआ था। जब मेरा दिमाग ठिकाने आया, तब मैंने अनुभव किया कि केवल हिंदूधर्म द्वारा ही मेरी मुक्ति हो सकती है, और हिंदूधर्म में मेरी अज्ञात तथा अज्ञान और भी विराजित हो गया।

उस समय भी मेरा विश्वास था कि अष्टन-प्रथा हिंदूधर्म में नहीं है। यदि है, तो ऐसा हिंदूधर्म मेरे लिये नहीं है।

यह सत्य है कि हिंदूधर्म में अष्टन को छुना पाप नहीं समझा जाता। शास्त्रों के अर्थ के विषय में मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता। मेरे लिये यह कठिन-सा है कि भाग्यवत अपना महा-भारत से उद्धरण उद्धृत करें। पर मेरा यह दावा है कि मैं हिंदूधर्म का मात्र समझ गया हूँ। अष्टन-प्रथा की स्वीकृति देकर हिंदूधर्म ने पाप किया है। इसने हमको नीचे गिराया और साम्राज्य का अष्टन बना दिया है। हमारी छूत मुसलमानों को भी लग गई है, और हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही दक्षिण आफ्रिका, पूर्वी आफ्रिका तथा कनाडा में अष्टन समझे जाते हैं। यह सब अष्टन-प्रथा का परिणाम है।

अब मैं अपनी बात साफ कर दूँ। जब तक हिंदू जान-बूझकर अष्टन-प्रथा में विश्वास रखते तथा इसे धर्म समझते हैं, जब तक अधिकांश हिंदू अपने एक अंग को, माइनों को, छुना

पाप समझते हैं, स्वराज्य प्राप्त करना असंभव है। युधिष्ठिर ने अपने दुस्ते के बिना स्वर्ग जाना अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार अब उसी युधिष्ठिर की संतान बिना अछूतों के स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। आज जिन अपराधों के कारण हम सरकार को शैतान कहते हैं, क्या वही हमने अछूतों के प्रति नहीं किया है।

हम अपने भाइयों को दबाने के दोषी हैं। हम उन्हें पैठ के बल रेंगाने हैं। हम उनकी नाक ज़मीन पर धिसथाते हैं। मुँसे से लाल आँखें कर हम उन्हें रेल डब्बे के बाहर ढकेल देते हैं। ब्रिटिश शासन ने इससे ज़्यादा और क्या किया है। जो अपराध हम डायर, ओ, डायर के सर मढ़ने हैं, उनमें से कौन अपराध हमारे सिर नहीं मढ़ा जा सकता। हमें इस अपवित्रता को निकाल बाहर करना चाहिए। जब तक हम दरिद्र तथा निरस्तहायों को पीड़ा देते हैं, जब तक यह एक भी स्वराज्य के लिये संभव है कि किसी व्यक्ति के भाशों को पीड़ा पहुँचावे, स्वराज्य की बात घटना मूर्खता है। स्वराज्य का यह अर्थ है कि एक भी हिंदू या मुसलमान के लिये यह संभव न हो कि एक भा दरिद्र हिंदू या मुसलमान को दबावे—पीड़ा दे। जब तक यह शर्त नहीं पूरी होनी, हमें एक ओर स्वराज्य मिलेगा, दूसरी ओर टिन जायगा। हम मनुष्य नहीं, पशु हैं, यदि अपने भाइयों के प्रति पाप का प्रायश्चित्त न करें।

पर, मुझे अभी तक अपने में विश्वास है। मैं देख रहा हूँ,

कवि तुलसीदास ने, जैनों तथा वैष्णवों ने, भागवत तथा गीता ने अनेकों रूप से जिस एक वस्तु का गुण गाया है, वही दान-शीलता, वही दयालुता तथा वही प्रेम धीरे-धीरे, पर दृढ़ता के साथ हमारे देश की जनता के हृदय में घर कर रहा है।

आजकल हिंदू-मुसलमानों के अनेक झगड़े सुनने में आते हैं। अब भी ऐसे बहुत-से हैं, जो एक दूसरे को क्षति पहुँचाने में नहीं हिचकिचाते। पर, मैं तो यह समझना हूँ, कुल मिलाकर प्रेम तथा दयालुता बढ़ती जा रही है। हिंदू-मुसलमान ईश्वर से डरने लगे हैं। हमने अपने को अदालतों तथा स्कूलों के जादू से छुड़ा लिया है, और इसी प्रकार का और कोई कपटजाल हमें नहीं सता रहा है। मैंने यह भी अनुभव कर लिया है कि जिनको हम अपढ़ तथा अज्ञानी कहते हैं, वे ही लोग शिक्षित कहलाने के योग्य हैं। वे हमसे ज्यादा संस्कृत, उनका जीवन-हमसे ज्यादा न्यायशील है। जनता की वर्तमान मनोवृत्ति का जरा भी अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन-सामूहिक मत के अनुसार स्वराज रामराज्य का पर्यायवाची है।

यदि मेरे अछूत भाइयों को इस जानकारी से कोई तसल्ली हो, तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि अब उनकी समस्या से पहले इतनी बेचैनी नहीं पैदा हो जाती। मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम हिंदुओं से जरा भी निराश न होओ। जब उन्होंने तुम्हारा इतना अहित किया है, तो वे अविश्वास के योग्य तो हैं ही। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अछूत

दण्डित नहीं, पीड़ित है, तथा उनको पीड़ा देकर स्वयं हिंदुओं ने भी ज़रने को पीड़ित बना दिया है।

शायद ६ एप्रिल को मैं नेलोर में था। उस दिन मैंने अछूतों के संग आज के ही समान प्रार्थना की थी। मैं तो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं पुनः जन्म लेना नहीं चाहता। पर यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं अछूत के घर पैदा होऊँ, ताकि मैं उनकी पीड़ा, श्रित्ति, संकष्टों में उनका साथ दूँ, और उनके साथ मिलकर इस दुर्देश को समाप्त करने की चेष्टा करूँ। इसी-लिये मैंने प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के घर नहीं, बल्कि अगूढ़ की कोख से।

आज का दिन उस दिन से भी अधिक गंभीर है। आज हमारे हृदय हज़ारों पी हत्या से चलनी हं। रहे हैं। इसलिये मैंने आज भी प्रार्थना की है कि यदि मैं अपनी किसी अपूर्ण इच्छा के कारण मर जाऊँ, या अछूतों के प्रति अधूरी सेवा करके ही मर जाऊँ, या अपने हिंदुत्व को बिना पूरा किए ही मर जाऊँ, तो मैं अछूतों में ही जन्म लूँ, ताकि मेरा हिंदुत्व पूर्ण हो जाय।

अछूतों से—अछूत बहलानेवालों से—भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें हिंदू होने का दावा है। इसलिये यदि हिंदू तुम्हें दवाते हैं, तो तुमको यह समझ लेना चाहिए कि यह हिंदू-धर्म का नहीं, धर्म के पाटन करनेवालों का दोष है। आपको अपने को मुक्त करने के लिये स्वयं पवित्र बनना होगा। आपको मदिरा आदि की दुरी छत्तों को छोड़ना होगा।

मैंने देश-भर के अद्वैतों को देखा है, तथा मेरा-उनका संपर्क रहा है। मैंने यह देखा है कि उनमें सुधार की इतनी संभावनाएँ हैं, उनमें इतने गुण छिपे हुए हैं, जिनको न तो वे न हिंदू ही जानते हैं। उनका मस्तिष्क अक्षुण्ण रूप से पवित्र है। मैं तुमसे बुनना-कातना सीखने के लिये अनुरोध करूँगा, और यदि तुम इनको अपना लोगे, तो दरिद्रता को अपने दरवाजे से भगा दोगे।

अब वह समय आ गया है, जब चाहे कितनी भी सकारि से तुमको जूटन दिया जाय, तुम लेना अस्वीकार कर दो। केवल अच्छा, ताजा, बढ़िया नाज और वह भी आदर से दिया हुआ लो। मैंने जो आपसे कहा है, यदि उसके अनुसार आप काम करेंगे, तो कुछ महीनों में नहीं, कुछ दिनों में ही आपका उद्धार हो जायगा।

हिंदू स्वभावतः पापी नहीं हैं। वे अज्ञान में डूबे हुए हैं। इस साठ अद्वैत-ग्रथा नष्ट हो ही जानी चाहिए। संसार में केवल ऐसी दो ही वस्तुएँ हैं, जिनके कारण मुझे नर-चोला धारण करने का लोभ होता है, और वे हैं अद्वैतेश्वर तथा गो-रक्षा। जब ये दो इच्छाएँ पूर्ण हो जायँगी, तभी स्वराज्य हो जायगा, और मुझे मोक्ष मिलेगा। ईश्वर तुम्हें भी इतनी शक्ति दे कि अपना मोक्ष प्राप्त कर सको।

